

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૬૬૮૩

વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ સ્વામીય સુખ

વિષય ૬૩૨૦:૬

ભાગ્યોદયના આહુકોને પાંચમા વર્ષની ભેટ,

સ્વર્ગિય સુખ.

લેખક.

જેઠાલાલ દેવશંકર દવે.

તંત્રી ભાગ્યોદય.—અમદાવાદ.

પ્રકાશક.

જેઠાલાલ દેવશંકર દવે. .

તંત્રી ભાગ્યોદય—અમદાવાદ.

(સર્વાધિકાર સ્વાધીન.)

આવૃત્તિ. ૧ લી.

પ્રત. ૩૦૦૦.

સને ૧૯૧૬.

સંવત. ૧૯૭૩

અમદાવાદ પાંચકુવે શ્રી સત્યવિજય પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં

શા. સાંકલચંદ હરીલાલે છાપ્યું.

મૂલ્ય રૂ. ૧

કાયદાનો શિક્ષક—જેમાં તમામ કાયદા છે. કી. ર. ૭.

ધનવાન—ધનવાન થવાના ઉપાયો બતાવનાર ર. ૫.

ભવિષ્ય વેત્તા—ભવિષ્યમાં શું બનશે તે બતાવી આપનાર ર. ૩.

ચરક સંહિતા—ભાગ ૧. વૈદકનો અમૂલ્ય પ્રાચીન ગ્રંથ ર. ૫.

પર્શિઅન નાઇટસ. ર. ૧. વિનોદચંદ્ર. ર. ૧.

ધરનો વૈદ. ર. ૧. સ્વર્ગિય સુખ. ર. ૧.

વૈદ્ય યાને વૈદક ભાગ ૧. ૦-૧૨-૦

વૈદ્ય યાને વૈદક ભાગ ૨. ૦-૧૨-૦

સરવૈ રેવન્યુ ને ફોજદારી કાયદાનું જુથ કી. ર. ૨.

ભાગ્યોદય.

શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરાવનાર વિષયોને ચર્ચાતું—માસિક-લવાજમ ર. ૨-૦-૦ આ માસીકના ગ્રાહકને આવીજ ઉપયોગી ભેટો મળે છે.

કોઇપણ રોગની સલાહ માટે

દૈવ કેમીકલ વર્કસ—અમદાવાદ-લખો.

જે વગર પૈસે ઉપાયો લખી જણાવશે.

પ્રસ્તાવના.

માણસ માત્ર સુખને ઇચ્છે છે, તમે ગમે તે પ્રયત્ન કરતા હશે તોપણ તેનું કારણ સુખની ઇચ્છા જ હોય છે. ભાગ્યોદય દ્વારા સુખ પ્રાપ્ત થાય, તેવા અનેક વિષયો ચર્ચાવામાં આવે છે. અને તેથી આ વર્ષે તેની બેટ પણ સુખને મેળવી આપનાર સાધનો દ્વારા સુખને અને તે સ્વર્ગિય સુખને શી રીતે મેળવવું તે આ ગ્રંથમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. મનુષ્ય જે સચ્ચરિત્રવાન હશે પોતાના ચરિત્રને પ્રથમ સુધારવા તરફ લક્ષ આપશે તોજ સુખને મેળવી શકશે, અને પ્રાપ્ત સુખનો ઉપભોગ કરી શકશે અને તેથી મનુષ્યે સ્વર્ગિય સુખ મેળવવાને માટે પોતે પોતાનું ચરિત્ર કેવું બનાવવું તે આ પુસ્તકમાં આપવામાં આવ્યું છે.

ભાગ્યોદયના ગ્રાહકોને અત્યાર સુધી દર વર્ષે જુદી જુદી બેટો મળે છે, આ વર્ષે અધ્યાત્મ જ્ઞાનનો ખેત્ર આપનાર ઉપયોગી બેટ મળે કે જેના અધ્યયન અને મનુષ્યની જીંદગી પણ બદલાઈ જાય તેવા દાખલા દલીલોથી ભરપૂર વિષયોવાળું આ પુસ્તક હું ધારું છું કે ગ્રાહકોને ધણુંજ ઉપયોગી થઈ પડશે.

આ પુસ્તક બાબુ જાનેન્દ્ર મોહનદાસ પાણિત 'ચરિત્ર ગઠન' નામના બંગાળી પુસ્તક ઉપરથી લખવામાં આવ્યું છે. જેથી તેમનો પણ આ સ્થળે આભાર માનીએ છીએ જે ગ્રાહકોને આવાં પુસ્તકો પસંદ પડશે તો દર વર્ષે આવાં ઉપયોગી પુસ્તકો બેટ આપવાને અમને ઉત્તેજન મળશે.

આ પુસ્તકને પોતાના સ્નેહિ મિત્રોમાં વંચાવી જેમ બને તેમ આવા ઉપયોગી જ્ઞાનનો ફેલાવો કરવો એ મનુષ્ય માત્રનું કર્તવ્ય છે. અમે આશા રાખીએ છીએ કે જે આ પુસ્તકનો સારો ફેલાવો થશે તો અમારી મહેનત પણ સાર્થક થશે.

તા. ૧૧-૧-૧૭
ભાગ્યોદય ઓફીસ.
અમદાવાદ.

જેઠાલાલ દેવશંકર દવે.

કર્તા.

વિષયાનુક્રમણિકા.

પ્રથમ પરિચ્છેદ.	૧
સુખ અને ઉન્નાતનું મૂળ	
સમ્યચિત્રતાજ છે.	૩
આપણા દોષોને કબુલ કર-	
વા એ મહત્વનું લક્ષણ છે.	૧૧
મનુષ્યતા.	૧૯
દ્વિતીય પરિચ્છેદ.	
શિષ્ટાચાર	૨૩
સ્વાર્થી લોક શિષ્ટાચારી	
હોતા નથી.	૩૫
સુખી-જીવન.	૩૭
સાધારણ કામોમાં પણ સ-	
ન્નજતાનો પ્રકાશ.	૩૮
સ્વાભાવિક સહાનુભૂતિએ	
સન્નજનતાનું એક અંગ છે.	૪૩
શિષ્ટવર્તનમાં લોકલજ્જા જે	
વા કુસંસ્કારો ઉપર	
ધ્યાન ન આપવું જોઈએ.	૪૫
આધ્યઆધક ભાવ.	૫૧
તૃતીય પરિચ્છેદ.	૫૩
સદય દાન.	૫૪
દયાથી મોટો ક્રોધ બીજો	
ધર્મ નથી.	૫૮
નોકરોની સાથે કેવું વર્તન	
રાખવું.	૬૧
સ્વામિત્વ.	૬૬

ચતુર્થ પરિચ્છેદ	
ભદ્ર મનુષ્ય	૭૧
પરોપકાર	૭૮
નૈતિક બળ અને મે'ટાઇ.	૭૯
સન્માનનું રક્ષણ.	૮૧
પંચમ પરિચ્છેદ.	૮૪
મધુર વચન.	૮૫
વિનય.	૮૮
વિનયનો અવતાર	૮૯
ષષ્ઠમ પરિચ્છેદ.	
અસમ્યતા	૯૬
મસ્કરી.	૯૮
મધુર તિરસ્કાર.	૧૦૪
સપ્તમ પરિચ્છેદ.	૧૦૭
જાતીય દુર્બલતા	૧૦૮
અશક્તતા	૧૧૭
ઉત્સાહ	૧૧૯
ઉચ્ચ લક્ષ્યચિંતુ	૧૨૨
કર્મ કરવામાંજ મહત્વ છે.	૧૨૬
કર્મ મહાત્મ્ય	૧૩૧
અષ્ટમ પરિચ્છેદ.	૧૧૩
જન્મભૂમિ	૧૧૩
આદર્શ પુરૂષ	૧૩૭
ગૃહ કલહ.	૧૪૧
દેશોપકાર	૧૪૫
રાજભક્તિ	૧૫૦
ભગવદ્ ભક્તિ	૧૫૬

સ્વાર્મિય—સુખ.

પ્રથમપરિચ્છેદ.

પ્રત્યહં પ્રત્યવેક્ષેત નરશ્ચરિતમાત્મનઃ ।

કિં નુ મે પશુભિસ્તુલ્યં કિં નુ સત્પુરષૈરપિ ॥૧॥

ભાવાર્થ—મનુષ્યે પ્રતિદિન પોતાના ચારિત્ર્ય ઉપર ધ્યાન આપતા રહેવું જોઈએ, અને એ વિચારતા રહેવું જોઈએ કે મારા આચરણ પશુના જેવું છે કે સત્પુરુષના જેવું.

અનુગન્તું સતાં વર્ત્મ કૃત્સનં યદિ ન શક્યતે ।

સ્વલ્પમપ્યનુગન્તવ્યં માર્ગસ્થો નાવસીદતિ ॥ ૨ ॥

સજ્જને બતાવેલા માર્ગે જે રીતે ચાલવું જોઈએ તે પ્રમાણે ન ચાલી શકાય તો થોડે થોડે પણ તે રસ્તે ચાલી અને આગળ વધવાની કાશિશ કરે અને જ્યાં તે રસ્તા ઉપર તમે પગ મૂકશો કે ત્યાં તમને સુખ મળશેજ. ૨

સદ્ધિરેવ સદાસીત સદ્ધિઃ કુર્વીત સંગતિમ્ ।

સદ્ધિર્વિવાદં મૈત્રી ચ નાસદ્ધિઃ કિશ્ચિદાચરેત્ ॥ ૩ ॥

સજ્જનોની સાથે બેસવું જોઈએ, સજ્જનોની સંગતિમાં રહેવું જોઈએ અને સજ્જનોની સાથે મૈત્રી યા વિવાદ કરવો જોઈએ અને દુર્જનોની સાથે કાષ્ઠપણ પ્રકારનો સંબંધ નહીં રાખવો જોઈએ. ૩.

જલચિન્દુનિપાતેન ક્રમશઃ પૂર્યતે ઘટઃ ।

સ હેતુઃ સર્વ વિદ્યાનાં ધર્મસ્ય ચ ધનસ્ય ચ ॥ ૪ ॥

ટીપે ટીપે પાણીથી જેમ ઘડો ભરાય છે તેવીજ રીતે વિદ્યા, ધર્મ અને ધન પણ ધીરે ધીરે પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત થાય છે. ૪.

યથાચતુર્ભિઃ કનકં પરીક્ષ્યતે નિઘર્ષણચ્છેદન તાપતાઢનૈઃ ।

તથાચતુર્ભિઃ પુરુષઃ પરીક્ષ્યતે શ્રુતેન શીલેન ગુણેન કર્મણા ॥ ૫ ॥

જેમ ધસવાથી, કાપવાથી, તપાવવાથી અને ટીપવાથી એમ ચાર રીતે સોનાની પરીક્ષા થાય છે તેવીજ રીતે વિદ્યા, સ્વભાવ, ગુણ અને ક્રિયા એ ચાર રીતે પુરુષોની પરીક્ષા થઈ શકે છે ॥ ૫ ॥

સુખ અને ઉન્નતિનું મૂળ સચ્ચરિત્રતાજ છે.

મનુષ્ય જે કાંઈ કામ કરે છે તે સુખને માટે જ કરે છે. સુખ મેળવવાની ઇચ્છા સર્વ મનુષ્યને સરખી જ હોય છે. સર્વનો ઉદ્દેશ એજ હોય છે કે પોતાને સુખ મળે. પરંતુ મોટે સુખ, સુખ એમ બોલ્યા કરવાથી કાંઈ સુખ મળતું નથી. પણ જ્યારે યોગ્ય રીતે પોતાનાં કર્તવ્ય કર્મોનું પાલન કરવામાં આવે છે ત્યારે જ સુખ મળે છે અને ઉન્નતિ પણ ત્યારેજ થાય છે. આજે જગતમાં ઘણા માણસો ઘણુંજ ધન ખર્ચાને અને મહેનત કરીને વિદ્યા પ્રાપ્ત કરે છે, તેનું શું કારણ ? માત્ર સુખ મળવાને માટેજ. કદી કોઈ સુખ કે દુઃખની વાત ઉપર ધ્યાન ન આપતાં કહે કે અમે તો ધન કમાવાને માટે વિદ્યાભ્યાસ કરીએ છીએ, તો જાણવું જોઈએ કે વિદ્યાભ્યાસનું ખરું રહસ્ય તેમના સમજવામાં આવેલું હોતું નથી. સુખથી દિવસો જાય તે માટેજ ધનને મેળવવાનો ઉદ્દેશ્ય હોય છે એથી એમ ન સમજવું જોઈએ કે માત્ર રૂપિયા કમાવાને માટે જ બાળકોને વિદ્યાભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે. શિક્ષણનો મુખ્ય ઉદ્દેશ મનુષ્ય પોતાનું ચરિત્ર આદર્શરૂપ બનાવી શકે એજ હોય છે. કદી શીલસ્વભાવ સારો ન થાય તો પછી વિદ્યાભ્યાસનું ફળ શું ? મનુષ્ય યોનિમાં જન્મ મળવાથીજ માત્ર મનુષ્ય કહી શકાતા નથી, પરંતુ મનુષ્યની ગુણગતિમાં ગણાવાને માટે તો યોગ્ય શિક્ષણ મેળવવું એ આવશ્યક છે. યોગ્ય શિક્ષણ બધા સિવાય વાસ્તવિક મનુષ્યતા પ્રાપ્ત થતી નથી, એથીજ નાનપ-

જીવી બાળકોને શિક્ષણ આપવામાં આવે છે.

આપણે માત્ર ધનકમાવાને માટેજ વિદ્યાભ્યાસ કરીએ છીએ, એવું કોઇપણ માણસે સમજવું જોઇએ નહીં. પરંતુ તેમણે માનવું જોઇએ કે આપણે તો મનુષ્યપણાને સાર્થક કરવાને માટેજ વિદ્યા ભણીએ છીએ. સચ્ચરિત્રતાજ મનુષ્યપણાનું પ્રથમ સાધન છે. સર્વ લોક વિદ્યાનું અધ્યયન કરીને શિષ્ટાચાર, વિનય, યોગ્ય સાહસ, સહનશીલતા, અને સત્યપરાયણતા વિગેરે અનેક ગુણોથી પોતાના હૃદયને સ્થાપિત કરી અને સચ્ચરિત્રતા મેળવીને ધણે અંશે પોતાની ઉન્નતિ કરી શકે છે. સચ્ચરિત્રતા મેળવ્યા પછીજ મનુષ્યના માનસિક સુખનો વિકાસ વિશેષરૂપે થાય છે. અને તે સચ્ચરિત્ર મનુષ્ય પોતાના દિવસો સ્વર્ગિય સુખમાં વ્યતિત કરી શકે છે. જ્યારે દુશ્ચરિત્ર મનુષ્યોનો સંસારમાં કોઈ વિશ્વાસ પણ કરતું નથી. ખરું કહીએ તો આપણા દેશની અવનતિનું મૂળ કારણ આપણી દુશ્ચરિત્રતાજ છે. આપણે જો આપણું વર્તન ઈંચા પ્રકારનું રાખ્યું હોત તો દુઃખના દિવસો આપણા જોવામાં નજ આવત.

આજકાલ શ્રી રામચંદ્રજી, અને લક્ષ્મણજીના જેવા સુશીલ, યુધ્ધર જેવા સત્યવાદી, ભીષ્મના જેવા દૃઢ પ્રતિજ્ઞાશાળી, ભીમ, અર્જુન વિગેરેના જેવા બ્રાતૃવત્સલ, વિદુરના જેવા વિનયી, વ્યાસ, વશિષ્ઠ અને કપિલદેવ વિગેરે રૂપિમુનિયો જેવા જ્ઞાની, પૂર્વના આર્યગણો જેવા ધર્મભીરૂ, રાજમક્ત, તથા દયા, ક્ષમા વિગેરે ગુણોવાળા મનુષ્યો આજે ક્યાં છે ? ખરું છે કે હજી પણ આદર્શ પુરૂષો હિંદમાંથી એકદમ અલોપ થયા નથી. આ પવિત્ર વિશાળ હિંદમાં આદર્શ પુરૂષોનો ખિલકુલ અભાવ હોવો એ તો અસંભ-

વિતજ છે. આ વખતે પણ અનેક મહાપુરુષો જન્મ લઇને પોતાનાં ઉદાર ચરિત્રોથી લોકોને અનેક ઉપદેશ આપ્યા કરે છે. સંસારમાં આદર્શ પુરુષોનો અભાવ નથી. અભાવ માત્ર આપણી ઉન્નત દશા પ્રાપ્ત કરવાની કામનાનો, મહાત્માઓનાં આચરણુ ગ્રહણ કરવાની શક્તિનો અને અયોગ્ય માર્ગોથી દૂર રાખી યોગ્ય રસ્તે ચલાવનારી બુદ્ધિનો છે.

સર્વ વિષયોમાં પ્રાચીન શ્રેષ્ઠ પુરુષોને આદર્શ ગણીને ચારિત્ર્યને શુદ્ધ કરવું એટલું જ નહિં, પરંતુ જે શ્રેષ્ઠ છે, જે સુંદર છે, અને જે સત્ય છે તે સર્વ સમયમાં, સર્વ દેશોમાં અને સર્વ જાતિઓમાં શ્રેષ્ઠ, સુંદર અને સત્યજ છે. એથી આપણે દેશ, કાળ, અને જાતિનો વિચાર કરીને મહાપુરુષોનાં દૃષ્ટાંત લઇને આપણા જીવનને સુધારવા પ્રયત્ન કરવો જોઇએ. આ પ્રકારે આપણે સુધરીને ધણાજ થોડા વખતમાં ઉન્નતિના ઉંચા શિખરપર પહોંચી શકીએ છીએ. અને હાલ જે લોકો આપણા પ્રતિ તિરસ્કારની દૃષ્ટિએ જોતા હશે, તે લોકો આપણને સમ્યચિત્તવાનુ જોઇને આપણું સન્માન કરવા લાગશે. ગુણના પક્ષપાતી થવું એ મનુષ્યનો સ્વાભાવિક ધર્મ છે. હિંદના બુદ્ધા બુદ્ધા પ્રદેશોમાં બુદ્ધી બુદ્ધી જાતના લોકો વસે છે, પ્રત્યેક પ્રદેશની ખેતી, પહેરવેશ, આચાર, વિચાર વિગેરે બુદ્ધાં બુદ્ધાં હોય છે. સર્વ કાંઈ પોતપોતાના દેશના રીવાજોને જ પસંદ કરે છે, એથી એક દેશના રહેનાર બીજા પ્રદેશના રહેનારની સાથે વિશેષ સહાનુભૂતિ રાખતા નથી. આ પ્રકારની પરસ્પરના વિભિન્નભાવથી દેશની ધણી જ મોટી હાનિ થઇ રહી છે. આવી સત્યતા જ્ઞાને કાંઈ બીજા દેશમાં જશે ત્યારે જણાશે. ધારો કે અમેરિકાની

કોઈ સભામાં કેટલાક ગુજરાતી, દક્ષિણી, પંજાબી, બંગાલી અને નેપાલી હાજર હોય, તે વખતે કદી સ્વદેશ યા જન્મભૂમિની વાત નીકળે તો ભારત વર્ષના આ જુદા જુદા પ્રદેશ વાસિયોની દૃષ્ટિ શું એકી સાથેજ ભારત વર્ષની તરફ નહીં પડે ? શું ભારત વર્ષની પ્રશંસા સાંભળવાથી તેમનાં હૃદય ઉન્નત, અને નિંદા સાંભળવાથી તેમનાં મસ્તક નીચું નહીં નમે ? અવશ્ય સર્વને સરખી જ અસર થશે. ભારતવાસી કહેવાથી ગમે તો ગુજરાતી, દક્ષિણી, કે બંગાળી હશે સર્વને સરખો જ બોધ થવાનો. તમે કદી એમ ન સમજો કે ભારતવાસીની પ્રશંસા અથવા નિંદાની સાથે કેવળ વૃદ્ધો અને સમાજના મુખ્ય નેતાઓનો જ સંબંધ છે. તમે ધનવાન હો, દરિદ્ર હો, વિદ્વાન હો, મૂર્ખ હો કે ગમે તેવી અવસ્થામાં હો, તોપણ તમે પ્રત્યેક પ્રદેશ અને પ્રત્યેક સમાજના અંગરૂપ છો. તમે સર્વે ભારતનાં જ સંતાન છો; ભારતની ઉન્નતિ યા અવનતિ બંને તમારા જ હાથમાં છે. નાનપણમાં વ્યાયામ કરવાથી જેમ શરીર સુંદર, સુઅવસ્થિત અને સુદૃઢ થાય છે તેવી જ રીતે ચરિત્રને સુધારવાથી મન ઉન્નત, સુશીલ, સત્યપરાયણ અને સાહસી થાય છે ચરિત્ર બળ મેળવવાથી આપણું હૃદય બળવાન બને છે. અને ન્યાસુધી આપણે આ બળને મેળવતા નથી ત્યાં સુધી અધિક અને અધિક ધનનો સંચય કરવા છતાં પણ અવનતિના ઉંડા ખાડામાં પડતા જ રહેવાના. વિદ્યાભ્યાસ વખતે કેટલાક મનુષ્યો પોતાના ભવિષ્ય જીવનનું કાલ્પનિક ચિત્ર રચીને અનિશ્ચિત સુખમાં મગ્ન થઈ જાય છે, અને પોતાના અમૂલ્ય વર્તમાન સમયને ગુમાવી બેસે છે. ન્યારે તેમને પોતાની બૂઝ સમજાય છે ત્યારે પછી પસ્તાવો કરે છે. અને

પછી ઉદ્ધિગ્ન થઈને નિરાશામાં દહાડા ગાળે છે. દુઃખ, લજ્જા, અને શ્લેષથી તેનું મન વ્યગ્ર રહ્યા કરે છે. તેની પ્રથમની કલ્પના મય આશા, ઉદ્ધમ અને ઉત્સાહ સર્વે એકી સાથે માટીમાં મળી જાય છે. જેથી કાંઈપણ વિદ્યાર્થીએ વિદ્યાભ્યાસ કરતી વખતે પોતાના ભવિષ્યના સુખના કલ્પનામય ચિત્રોને રચવામાં મિથ્યા સમયને ન ગુમાવતાં પોતાના ચારિત્રને સુધારવાને માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે તેને ભવિષ્યમાં પસ્તાવો કરવો પડે નહીં. અને કાલ્પનિક સુખને બદલે સાચું સુખ મેળવી શકે. કેટલાક આદર્ષ મનુષ્યો પોતાની સમ્યચિત્તાથી સંસારમાં અક્ષય કીર્તિ સ્થાપિત કરીને અમર થઈ ગયા છે. આપણે પણ તેમના માર્ગનું અનુકરણ કરીને તેમની માફક ચિરકાલને માટે યશસ્વી થઈ જવું જોઈએ, કેમકે સર્વ ઉન્નતિનું મૂળ સમ્યચિત્તા જ છે.

ચરિત્ર સુધારવાને માટે કષ્ટ કષ્ટ સામગ્રિયોની આવશ્યકતા છે તે આ પુસ્તકનું બરાબર મનન કરવાથી તમારા જાણવામાં આવશે. આ પુસ્તકને પુરેપુરું વાંચ્યા પછી તમારા સમજવામાં આવશે કે, તેમાં અનેક વિષયો છે, કે જેને તમે પ્રથમ જે પ્રકારે સમજતા હતા, તેનાથી તેના અર્થ કાંઈ વિલક્ષણ જ છે. જ્યારે તમે આ વિષયોનો યથાર્થ જાવ જાણી લેશો ત્યારે એની મેળેજ તમારી આંખ ઉઘડી જશે.

સમ્યચિત્ર પુરૂષનું સંક્ષિપ્ત લક્ષણ એટલું જ છે કે, તેમાં સત્ય પ્રિયતા, શિષ્ટાચાર, વિનય, પરોપકાર, અને ચિત્તની વિશુદ્ધતા એ ગુણો હોવા જોઈએ. બાકીના જેટલા ગુણો છે તે સર્વનો આ ગુણોમાં સમાવેશ થઈ જાય છે.

સત્ય પ્રિયતા એ સાધુ પુરુષોનો ધર્મ છે.

જ પ્રમાણમાં સત્યપ્રિયતાનો અભાવ છે તેજ પ્રમાણ-
માં સન્નિવૃત્તતાનો નાશ છે. સત્યપ્રિયતા સમાજને
માટે એક એવું ઉત્તમ બંધારણ છે કે જેથી સમા-
જની ધણે ભાગે ધણીજ ખામી દૂર થઈ જાય છે. માત્ર જુદું ન
બોલવાના ભયથીજ સમાજનો ધણે અંશે સુધારો થઈ શકે છે. પરંતુ
ધણા લોકોના મોંઢે એમ સાંભળવામાં આવે છે કે જુદું બોલ્યા
શિવાય કામ ચાલતું નથી. નિશાળમાં માસ્તરોની પાસે શિક્ષા
થવાના ભયથી વિદ્યાર્થીઓ, ઘરમાં માબાપ અથવા તે તેવાજ ગુરુ-
જનોના ધિક્કાર કે ઠપકાના ભયથી બાળકો, શેઠના ભયથી નોકરો,
અને સમાજની નિંદા અને લોકલજ્જના ભયથી ગામના રહેવા-
સીયોને જુદું બોલવાની ટેવ પડી જાય છે. આ પ્રમાણે જુદું બોલ-
વાનું કારણ ભય છે. અને ભયને લીધેજ લોકો જુઠ્ઠી સહાયતા લે
છે. બીરૂતા યા કાયરતા સિવાય આ મિથ્યા ભાવણનું કાંઈ બીજું
કારણ નથી. કાંઈક સામાન્ય ગુણોના અભાવથી આ મોટો દોષ
ઉત્પન્ન થાય છે. વગર વિચારે જ્યારે કોઈ અયોગ્ય કામ કરી બેસે
છે ત્યારે તેને બીક ઉત્પન્ન થાય છે. તે વિચાર કરે છે કે, દોષ કે
બૂલ કબુલ કરવાથી શિક્ષાને, ક્રોધને કે તિરસ્કારને પાત્ર થવાશે,
આડોશ પાડોશના લોક મારા તરફ તિરસ્કારની દૃષ્ટિએ જોવા
માંડશે; અને બીજાં પણ મારે ધણાં સંકટો વેઠવાં પડશે. એવી
હાલતમાં શું કરવું જોઈએ ? પોતાનો દોષ કબુલ કરીને શીક્ષા સહન

કરવી યોગ્ય છે, કે જુઠ્ઠી મદદ લઈને પોતાના દોષને છુપાવી શિક્ષાથી બચી જવું એ યોગ્ય છે? ધણા તો આ અપરાધી વ્યક્તિ-ને એજ સલાહ આપશે કે સહેજ જુઠું બોલવાથી જ્યારે મહાન સંકટ મટી જતું હોય તો પછી જુઠું બોલવામાં શું હરકત છે. જ્યારે શુદ્ધ ચરિત્રવાળા કહેશે કે અપરાધી પોતાના દોષને છુપાવીને એકવાર કદાચ બચી જાય છે. પરંતુ તેજ ધડીથી તેના ભવિષ્યની આશા, શુભ સંકલ્પ સર્વદાને માટે ગુમાવી બેસે છે. પોતાના અપરાધથી આવી પડનાર સંકટમાંથી બચવાને માટે વારં-વાર તેને જુઠું બોલવું પડે છે, હૃદયનો ઉચ્ચભાવ જતો રહે છે. પોતાના દોષને કબુલ કરવાથી, સત્ય બોલનારને શીક્ષા સહન તો કરવી પડે છે, પરંતુ સત્યના પ્રભાવથી તેનું હૃદય તે શિક્ષાને સહન કરવા કરતાં અધિક ઉન્નત બને છે. તેના મનમાંનો સધજો ભય જતો રહે છે. તેને જુઠું બોલવાને માટે પછીથી કદી ગભરાવું પડતું નથી. પરંતુ જે મિથ્યાવાદી છે તે હંમેશાં ભયભીત રહે છે, તેમનું હૃદય ભિંજન રહ્યાં કરે છે. તેના જીવમાં એની મેજેજ ગ્લાનિ રહ્યાં કરે છે. તે કુટિલ બનીને નીચામાં નીચાં કામ કરવા મંડી પડે છે. બહારથી તે ભલે ઐશ્વર્યશાળી જણાય પરંતુ અંદરથી તે હંમેશાં બેચેન રહ્યાં કરે છે. જે લોક સત્યવાદી હોય છે તેના મનમાં શાંતિ, હૃદયમાં સાહસ, વચનમાં સ્પષ્ટતા અને દષ્ટિમાં તેજ જણાઈ આવે છે. સખ્ય સમાજમાં તેનું માન જળવાય છે. સારા ગુણો પ્રતિષ્ઠા સર્વ સમયે સર્વ દેશોમાં થાય છે. સત્ય ભાષણ એ એક એવો મુખ્ય ગુણ છે કે જેને ધારણ કરવાથી મનુષ્ય માત્ર ગૌરવાન્વિત થઈ શકે છે. જે અસત્યના ઉપાસક છે તેને કાષ્ઠ પણ વખતે મહત્તમ મળી શકાતું નથી.

જે સર્વ ગુણોની જ્યોતિથી સંસાર ઝગમગી રહ્યો છે, તે ગુણોને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા કેને નથી થતી ? તે સર્વ ગુણોને કાંઈ એકી સાથે પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા રાખે તોપણ તે કદી બની શકે તેમ નથી. હા, કદાચ એકે એકે ગુણોનો અભ્યાસ કરવાથી તે પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અવગુણ અનાયાસજ પ્રાપ્ત થાય છે પણ ગુણોનો વિશેષ સાધના કરવાથીજ મળે છે. કદી જો તમે ગુણોનો સંગ્રહ કરવાનું ઇચ્છતા હો, તો તેનો સુગમ ઉપાય એજ છે કે, સર્વથી પહેલાં તમારે સત્યનો આશરો લેવો જોઈએ. દૈવતા પૂર્વક પ્રવિષ્ટ કરો કે “ હું કદી જુહુ નહિં જોઈશું. ” બસ એક સત્યનો આશ્રય ગ્રહણ કરવાથીજ બીજા જેટલા ગુણો છે તે એની મેળેજ તમારા હાથમાં આવી પડશે.

એક મહાત્માનું કથન છે કે, ‘ જ્ઞાન એજ શક્તિ છે. ’ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ સત્ય છે, અને અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ અસત્ય છે. આ સિદ્ધાન્તથી સત્ય અને શક્તિમાં કાંઈ ભેદ રહેતો નથી. જેમાં જેટલો સત્યનો અંશ હોય તે એટલોજ શક્તિમાન છે. સંસારમાં જેટલા અનિષ્ટ બનાવો બને છે, તે સર્વનું કારણ માત્ર સત્યની ખામીજ છે. આપણે દુર ન જતાં આપણા હિંદની પૂર્વનીજ સ્થિતિ તરફ લક્ષ આપીશું તો જણાશેજ કે, જે વખતે સત્યનો પ્રભાવ હતો, સર્વ કાંઈના આચાર વ્યવહાર વિશુદ્ધ હતા, છદ્મ કપટને લોકો મહા પાપરૂપ સમજતા હતા, તે વખતે હિંદમાં શક્તિ, સમૃદ્ધિ અને સુખ હતું. જેમ જેમ સત્યનો ક્ષય થવા માંડ્યો તેમ તેમ હિંદવાસી આર્યો શક્તિહીન થવા લાગ્યા.

પ્રાચીન હિંદની સત્ય પ્રિયતા, સ્વધર્મ નિષ્ઠા, સાધુતા, ધીરતા

અને વીરતાની સાથે, વર્તમાન હીંદની અસત્યપરતા, દુરાચાર, અશિષ્ટતા, અધીરતા, અને ભીરતાની તુલના કરીએ છીએ, તો હૃદય વિદીર્ણ થઈ જાય છે, અને લજ્જાથી આપણું માથું નીચું નમી જાય છે. પરંતુ જો આપણે હજુ પણ સત્યપ્રતને ધારણ કરીને આપણા અરિત્રને સુધારીશું, તો થોડાજ દિવસોમાં વર્તમાન ભારતના સમસ્ત કલંકોને ટાળી શકીશું. આજકાલ કેટલાક વિદેશીયો આપણી આવી રીતભાત માટે હજુ પણ હસ્યા કરે છે, તેઓ આપણું વર્તન સુધરતાં વારંવાર આપણી પ્રશંસા કરશે. આપણે હંમેશાં સત્યનું પાલન કરવાનો દૃઢ સંકલ્પ કરવો જોઈએ. સંકટના વખતમાં પણ સત્યનો ત્યાગ નહીં કરવો જોઈએ. અને આપણા દોષ છુપાવવાને માટે કદી પણ અસત્યને આપણી પાસે આવવા ન દેવો જોઈએ. મુક્ત કંઠે આપણા દોષને સ્વીકાર કરતાં શીખો અને તેમાં સ્વપ્ને પણ જાયને ન ધારણ કરો.

આપણા દોષોને કબુલ કરવા એ મહત્વનું લક્ષણ છે.

જો નામાં માનસિક જળ નથી હોતું તેજ પોતાના દોષોનો સ્વીકાર કરવાને માટે થયેલાં કરે છે, તે એમ નથી સમજતા કે અપરાધનો સ્વીકાર કરવો એ હૃદયની દુર્બળતા નથી પરંતુ હૃદયનું મહત્વ છે. પોતાના દોષો

પ્રકટ કરી દેવાથીજ મનુષ્ય નિર્દોષ થઇ શકે છે. તેના મનમાં શાન્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, ચરિત્ર નિર્મળ થાય છે અને અપયશને બદલે સુયશને મેળવી શકાય છે. અયોગ્ય કામ કદાચ થઇ જાય તોપણ પોતાના દોષને કબુલ કરવો એ સાધુતાનું કામ છે, જે મનુષ્યો પોતાના દોષને છુપાવે છે તેમને ચોર સમજવા જેઇએ. જે પોતાના દોષ જેટલા પ્રમાણમાં છુપાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેટલાજ પ્રમાણમાં તે પોતાને વધુ દોષવાન બનાવે છે. પોતાના દોષોને છુપાવવાથી કોઇપણ પુરૂષને સાધુ કહી શકાય નહીં, સાધુ ત્યારેજ કહી શકાય છે કે જ્યારે તે ખરેખરી રીતે પોતાના દોષને પ્રકટ કરી દે છે અને પોતાના કરેલા દોષોને માટે પશ્ચાત્તાપ કરે છે.

દોષ છુપાવવાને માટે જુઠું બોલવું, એ એક દોષ કર્યા ઉપરાંત બીજો દોષ કરવાની બરોબર છે. દોષથી દોષનો ઉદ્ધાર કદી થઇ શકતો નથી. અગ્નિથી અગ્નિ કદી કોઇ હોલવી શકતું નથી. કાદવથી કોઇ કાદવનો ડાઘો સાફ કરી શકતો નથી. જેમ અગ્નિ હોલવવાને માટે પાણીની જરૂર છે તેવી જ રીતે દોષોને દાળવાને માટે સત્યની આવશ્યકતા છે. જેથી સારી રીતે યાદ રાખો કે એક જુઠું છુપાવવાને માટે બીજીવાર જુઠુંની જરૂર પડે છે. અર્થાત્ જ્યાં મોંમાંથી એકવાર જુઠી વાત નીકળી, કે ત્યાં બીજીવાર જુઠું બોલવાનું તૈયાર જ રહે છે. એકવાર જુઠું બોલ્યા પછી કાંણુ જાણે કેટલીય વખત જુઠું બોલવું પડે છે, જેથી ઉત્તરોત્તર દોષોની જ વૃદ્ધિ થાય છે. જેનું ચરિત્ર બગડેલું હોય છે, જે હૃદયના દુર્બળ હોય છે, તે પોતાના દોષો છુપાવવાને માટે ઘણીજ કાશિશો કરે છે. આજકાલ અહંકારથી પ્રભાવિત જતા ઘણા લોકો જેવામાં આવે છે.

અસત્યોને જ કેટલાક પોતાનું કર્તવ્ય સમજે છે અને વિદ્વાન હોવા છતાં પણ કેટલાક મૂર્ખતાનું કામ કરે છે. કેટલાક બુદ્ધિમાન તો એક તસુ જમીનને માટે, મોટાઈ મેળવવાને માટે, ક્ષણિક સુખ મેળવવાને માટે તેમજ તેવા અનેક નાના પ્રકારના લાભો મેળવવાને માટે જીકું ખોલી પોતાના અમૂલ્ય ચરિત્રને કલંકિત કરી બેસે છે.

કેટલાક મનુષ્યો પોતાના દુશ્ચરિત્ર જનિત દોષોને છુપાવવાના હેતુથી ધણું જ દ્રવ્ય ખર્ચીને અને વિવિધ પ્રકારના બાહ્યાડંબર કરીને સુયશ પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને કોઈ કોઈ વખતે કૃતકાર્ય પણ થાય છે. પરંતુ સત્ય એ તો સત્ય જ છે, અસત્યની કદી પણ વૃદ્ધિ થતી નથી, એ નિયમાનુસાર એવા પુરૂષોનું નામ અને યશ થોડાજ દિવસોમાં લુપ્ત થઈ જાય છે. જેનું આચરણ ઉત્તમ હોય છે તેઓ બાહ્યાડંબર કાંઈ પણ નહીં કરવા છતાં પણ સબ્ય સમાજમાં માનને મેળવે છે, અને જન સમૂહમાં પણ સર્વત્ર તેનું સન્માન થાય છે. જેનાં આચરણ સારાં હોતાં નથી, તે યશના લોભથી અનેક સારાં કામોને કરવા છતાં પણ પોતાના દુશ્ચરિત્રના કલંકને દુર કરી શકતા નથી. તેને માટે સર્વ લોક એજ કહ્યાં કરે છે કે, “ તે ધણું સારાં કામો કરી ગયા છે એ ખરું, પણ તેનું જીવન પવિત્રતા સિવાયનું હતું. ” એવા લોક જનસમાજમાં ધન્યવાદ અને કૃતજ્ઞતાના પાત્ર થઈ શકે છે, પણ તેના ઉપર લોકોની શ્રદ્ધા કે ભક્તિ ઉત્પન્ન થઈ શકતી નથી. હૃદયથી કોઈ તેના ઉપર પ્રેમ રાખતું નથી. કિર્તિવંત કાર્ય કરવા છતાં પણ લોકોની દષ્ટિમાં અશ્રદ્ધેય, અપ્રીતિભાજન અને અપૂજ્ય થવામાં માત્ર દુરાચારજ એક મુખ્ય કારણ હોય છે. સાદા આચરણનો પ્રભાવ એટલો

પ્રબલ છે કે એક સમ્યક્ષિત પુરૂષની દેખાદેખી સમસ્ત જાતિની ઉન્નતિ થઇ શકે છે. એવાજ એક દુશ્ચરિત્રના સંસર્ગથી આપું ગામ દુષિત થઇ શકે છે. અને તેથી ખરું કહીએ તો તેમાંથી એ સિદ્ધાન્ત નિકળે છે કે દુરાચારીનો સંગ કે સોબત એ રોગની માફક હંમેશાં ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. સત્યથી ચલિત ન થવું એ જેમ સાધુઓનો ધર્મ છે તેવીજ રીતે પોતાના દોષને કબુલ કરવો એ સમ્યક્ષિત પુરૂષોનું મુખ્ય લક્ષણ છે. સ્વર્ગિય મહાત્મા ગોવિંદમોહનરાય, વિદ્યાવિનોદ આ વિષયમાં આપણે માટે આદર્શ સ્વરૂપ થઇ ગયા છે. તેમણે પોતાની બાહ્યાવસ્થામાંજ પોતાની તેજસ્વિતા, સત્યપ્રિયતા અને પોતાના મહત્ત્વનો જે કાંઇ થોડો ઘણો પરિચય આપ્યો છે તે સર્વ કાંઇને માટે અનુકરણ કરવા યોગ્ય છે. એક વખત નાનપણમાં મહાત્મા ગોવિંદમોહન નાવમાં બેસીને રંગપુર જતા હતા, તે વખતે રેલ્વે નહીં હોવાથી પાણીના રસ્તે લોકોને મુસાફરી કરવી પડતી હતી અને તેથી મુસાફરીમાં વખત પણ વધુ જતો હતો. તે વખતે રસોઇપાણી બનાવવાં, ખાતું પીવું વિગેરે સર્વ નાવમાંજ થતું-હતું; રંગપુર જનારાઓમાંના કેટલાક માંસાહારી માણસોએ તે વખતે રસ્તામાં એક માછી પાસેથી એક મોટી માછલી જીવતી વેચાતી લીધી. એવા વખતે જો કદી કાંઇને ઇચ્છિત વસ્તુ મળી જાય છે તો તેના આનંદનો પાર રહેતો નથી. તેમ આ લોકોને આવી મોટી માછલી મળી તેથી ઘણોજ આનંદ માનવા લાગ્યા, પરંતુ બાળક ગોવિંદમોહનના મુખ ઉપરતો પ્રસન્નતાનું ચિન્હ પણ જોવામાં ન આવ્યું. તે લોકો આનંદમાં હતા. માત્ર આ એકજ બાળકને બહુજ ચિંતા થતી હતી. તે એ વિચારમાં બાકુલ થઇ રહ્યો હતો કે પોતાના ઉદરપૂર્તિને માટે આ લોકો

આટલી મોટી માછલીને મારી નાંખશે. બાળકે ધાર્યું કે, હું મારા હાથે તો તેને મારી નાંખીશ નહીં, તેમજ તેનો સ્પર્શ પણ નહીં કરું, પરંતુ મારી દષ્ટિ સામે આ લોક એને મારીને ટુકડે ટુકડા કરી નાંખશે એ હું શી રીતે દેખી શકીશ જ્યારે આ લોકો તે જીવતી માછલી કંઈ નાસી ન જાય તે માટે કાઢએક નિશ્ચિંત જગ્યાએ ખરોખર મુકીને બીજા કામને માટે બીજી જગ્યાએ ગયા, ત્યારે આ બાળકે તે માછલીને નદીના અગાધ જળમાં છોડી દીધી.

ગોવિંદમોહનને ખબર જ હતી કે તે દિવસે આ માછલી જ આ લોકાના આનંદનું કારણ હતી, અને તેથી તેને પાણીમાં છોડી દેવાથી તે સર્વના ક્રોધને પાત્ર થશે તે વાતની પણ ગોવિંદ મોહનને ખબર હતી, પરંતુ માછલીના પ્રાણનું રક્ષણ કરવાને માટે તેણે જરા પણ આધી પાછી ન કરી.

જ્યારે તે લોકોએ આવીને તે માછલીની શોધ કરી અને માછલી ન મળી ત્યારે અધીરા બની ગયા. આથી મહાત્મા ગોવિંદ મોહને ડરનો જરા પણ ભય ન રાખીને આ લોકોને કહી દીધું કે, “મેંજ માછલીને પાણીમાં નસાડી મુકી છે.” ધન્ય છે આવા દયાવાળા અને ભયથી ન ડરતાં સત્ય વાતને જ કહી દેનાર વીર પુરુષને.

એજ રીતે એક વખતે ગ્રીષ્મ કાળમાં બસીર મુહમદખાં નામનો એક કાબુલી વેપારી બંગાળામાંથી અફઘાનીસ્તાન પાછો જતી વખતે પંજાબના બન્નુ શહેરમાં બે ચાર દિવસને માટે રહ્યા હતા. તેણે તે શહેરમાં એક મોટો બાગ હતો ત્યાં મુકામ કર્યો હતો. જ્યારે તે ત્યાંથી પોતાના દેશમાં જવાને તૈયાર થઈ નીકળ્યે

ત્યારે ઉતાવળમાં તેની રૂપિયાની થેલી ત્યાં ભૂલી ગયો તે થેલીમાં પાંચ હજાર રૂપિયા હતા. ન્યારે કેટલેક વેગળે ગયો ત્યારે તેણે પોતાની પાસે રૂપિયાની થેલી ન જોઈ, તેથી તે પાછો તે બાગની તરફ બે બાકળો દોડતો આવ્યો. રસ્તામાં તે વખતે તેને તેર ચૈદ વર્ષનો એક બંગાળી બાળક મળ્યો, તે બાળકે તેને ગભરાયેલો જોઈ પૂછ્યું, “ શું આપની કામ ચીજ ખોવાઈ ગઈ છે ? ” વેપારીએ કહ્યું, “ મારી રૂપિયાની થેલી ખોવાઈ ગઈ છે. ” આ સાંભળી બાળકે તુરતજ થેલી બતાવીને કહ્યું, “ શું આ થેલી આપની છે ? હો. ” કાબુલીએ થેલીમાંના રૂપિયા બાળકને બતાવીને કહ્યું, “ તમારા મનમાં આ રૂપિયાની લાલચ કેમ ન થઈ ? ” બંગાળી બાળકે કહ્યું મને નાનપણથી એવું શિક્ષણ મળ્યું છે કે, બીજાના દ્રવ્યને માટીની બરોબર સમજવું જોઈએ. ” બાળકની આ વાત સાંભળીને કાબુલીને ઘણેજ આનંદ થયો. તેણે પોતાના મનમાં કહ્યું, “ આવા પુત્ર રત્નને મેળવીને કાંણ જાણે કે તેના માઆપને કેટલો હર્ષ થતો હશે. ” આખરે કાબુલી વેપારીએ તેના આ મહાન ઉપકારના બદલામાં ઇનામ તરીકે પાંચ રૂપિયા તે બાળકને આપવા માંડ્યા તે જોઈ બાળકે કહ્યું, “ મેં આપનો એવો કયો ઉપકાર કર્યો છે કે, જેના બદલામાં હું આપની પાસેથી એ રૂપિયા લઉં. આપના રૂપિયા હતા અને તે આપને આપ્યા એ તો મેં મારા કર્તવ્યનું જ પાલન કર્યું છે. ”

આ કાબુલીએ એ વૃતાન્ત તે વખતે એક અંગરેજ પેપરમાં પ્રકટ કર્યું હતું, તેમાં તેણે પોતાના લેખના અંતે લખ્યું હતું કે, “ તે રૂપિયા મારા નહતા, પણ મારા શેઠના હતા. જે તે રૂપિયા તે બાળકે ન આપ્યા હોત તો મારે કેદમાં જવું પડત, અને મારા

ઉપરથી લોકોનો વિશ્વાસ ઉઠી જતો. આ બાળકે જે મારો ઉપકાર કર્યો છે તેનું વર્ણન હું શબ્દથી કરી શકું તેમ નથી. તેની આગળ હું મારી કૃતજ્ઞતા કેવી રીતે પ્રકટ કરું તે મારા સમજવામાં આવતું નથી. તેની સજ્જનતાની પ્રશંસા જેટલી કરવામાં આવે તેટલી ઓછી છે. હું મારા આ પરમોપકારી બાળકને આ જીંદગીમાંતો કદી નહીંજ ભૂલું. તેના દીર્ઘજીવન અને સુખસમ્પત્તિને માટે હું સર્વદા ઇશ્વરની પાસે પ્રાર્થના કર્યાં કરીશ, હું એ બાળકને અંતઃકરણ પૂર્વક આશીર્વાદ આપું છું કે તે સર્વદા સુખી રહે, કદી પણ તેને કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ ન પડે, અને તેનું દરેક કાર્ય સિદ્ધ થાવ.” આ બાળકનું નામ વીરેશ્વર મુખોપાધ્યાય છે. ધન્ય છે આવા પુરુષોની સજ્જનતાને કે જે હજારો રૂપિયા અનાયાસ પ્રાપ્ત થવા છતાં પણ બીલકુલ તેની લાલચમાં ન લપટાતાં માત્ર સત્યનેજ વળગી રહે છે.

નૈતિક બળની ખામીનુંજ નામ બીક યા કાર્યરતા છે. રકુલોમાં આવા બાળકોની સંખ્યા કેટલી હોય છે કે જે અપરાધ કરીને સ્વીકાર કરતા હોય ? એવા વિદ્યાર્થી કેટલા હોય છે કે જે શિક્ષા થવાનું જાણ્યા છતાં પણ પોતાના અપરાધને કબુલ કરવાનું સાહસ કરે છે ? જે તમારા મનની બીક ન ગઈ તો પછી તમે મોટા મોટા ગ્રંથોને ભણીને પણ શું કર્યું ? જ્યાં સુધી તમે બીકથી રહે-શો ત્યાં સુધી ખરું કહીશું તો તમને વિદ્યાનું ખરું ફળ મળ્યુંજ નથીજ. જ્યારે તમે સારા માર્ગે વર્તશો ત્યારેજ તમારી જેટલી બીક, જડતા અને મલિનતા હશે તે જેમ સૂર્ય ઉદય થતાં અંધકાર દૂર થઈ જાય છે તેમ દૂર થઈ જશે.

આ વખતે જે મિથ્યા ભાષણ અને જાતીય બીરુવ ઘેરેઘેર

આદરમાન પામી રહ્યાં છે અને જેને લીધે પ્રાચીન હિંદ આ વખતે
સજ્જ અને ગ્લાનિથી એકદમ તેજહીન થઇ રહ્યો છે, તેનું કારણ
પણ નૈતિકબળની ખામીજ સમજવું.

રામાયણ, મહાભારત કે રાજસ્થાન વિગેરે ગ્રંથોનાં દૃષ્ટાંત
બતાવીને અથવા આપણા પ્રાતઃસ્મરણીય મહાનુભાવોનાં પવિત્ર
નામે દલેખ કરીનેજ આપણને ધન્ય માનવાથી કામ ચાલવાનું નથી.
જો મહાત્માઓના ચરિત્રનું અનુકરણ નહીં કરો, જો તેમના ઉપદે-
શાનુસાર કામ નહીં કરો, તો સેંકડો રામાયણ કે સેંકડો મહાભા-
રત હાજર હોવા છતાં પણ આ દીનહીન ભારતનું કબંક મટવાનું
નહીં. તમારા એક સાધારણમાં સાધારણ સારું કામ કરવાથી જગત્
જેટલું તમને ઓળખી શકશે તેટલું તમારા ગ્રંથોથી ઓળખી શકશે
નહીં. સુમાર્ગને ધારણ કરીને ઉત્તમ કામોને કરી બતાવવાં એજ
આપણું કર્તવ્ય છે. સુમાર્ગ શોધવાને માટે તમારે કંઈ જવું પડે
તેમ નથી. મહાત્માઓનો સર્વવ્યાપી, સુચશ અને તેનાં પવિત્ર
જીવન ચરિત્રજ તમારે માટે સુમાર્ગને બતાવનાર છે. બાળક ગોવિં-
દમોહને પોતાનો ગુન્હો કબુલ કરીને જેમ પોતાનું મહત્વ બતાવી
આપ્યું છે, બંગાળી બાળક વીરેશ્વર મુખોપાધ્યાયે પાંચહજાર રૂપિયાને
પણ માટીના તુલ્ય સમજીને પોતાની નિર્લોભતા, સત્યવાદિતા,
સાધુતા, અને કર્તવ્ય બુદ્ધિનો જેવો થોડો ઘણો પણ પરિચય આ-
પ્યો છે, તેવીજ રીતે ઇચ્છા કરવાથી તમે પણ અનાયાસે તેવાં કામો
કરતા કરતા સુચશ પ્રાપ્ત કરી શકશો, અન્યના વિશ્વાસપાત્ર બની
શકશો, અને પોતાની ઉન્નતિ કરવાની સાથેજ આ જગત્ ઉપર પણ
કાંઈક ઉપકાર કરી શકશો.

મનુષ્યતા.

મનુષ્ય હોવા છતાં પણ મનુષ્યતાનું જ્ઞાન થવું એ કઠિન છે. ધન ઉપાર્જન કરીને કુટુંબ પાલન કરવાથી અથવા અધિક ધન સંપત્તિના માલિક થઇને ભોગ

વિલાસમાં જીવન ગાળવાથી કોઇ મનુષ્ય કહી શકાતું નથી. અનેક શાસ્ત્રોને મુખાગ્ર કરવાથી પણ કોઇ મનુષ્ય થવાનો દાવો કરી શકે તેમ નથી મનુષ્યનું લક્ષણ કેવળ ધનવાન વા વિદ્વાન થવું એટલુંજ નથી; જો તેમજ હોત તો કોઈ કોઈ વખતે કેટલાક ધન કુખેરોને અને ધણાય શાસ્ત્ર વિદ્વાનોને લોકો પણ કહીને ધિક્કારત નહીં? લખતાં વાંચતાં આવડ્યું એટલે શું થયું, તેનામાં મનુષ્યતા તો બિલકુલ છેજ નહીં. ” આ પ્રકારનાં વાક્યો કોઇ કોઇ વખતે અનેક માણસોને મોંઢેથી સાંભળીએ છીએ. એથી સમજાય છે કે, ધન-સંપત્તિ અને વિદ્યાની સાથે મનુષ્યતાનો સંબંધ માત્ર નામનો જ છે. મનુષ્યતા એતો કોઇ જુદીજ વસ્તુ છે. આત્માની સાથે જેનો ગાઢ સંબંધ છે. જેનામાં આત્મબળ છે, તેનેજ મનુષ્યતા પ્રાપ્ત થઇ શકે છે. આત્મસંયમ અને આત્મત્યાગ એ બેજ મનુષ્યતાને માટે મુખ્ય ગુણ છે. ચિત્ત અને ઇન્દ્રિયોને પોતાના વશમાં રાખવા એનુંજ નામ આત્મસંયમ છે. પરોપકારને માટે સુખ દુઃખની કોઇ પણ પરવા ન કરવી એજ આત્મવિસર્જન છે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સર એ જે છ આત્માના શત્રુ

છે, તેનેજ માત્ર દયાવવા એનું નામ આત્મસંયમ નથી. પણ આ શત્રુઓની સાથે સાથે પંચેન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો એ આત્મસંયમનું લક્ષણ છે. જ્ઞાનેન્દ્રિયોમાં સર્વથી પ્રયત્ન જીવે છે; એથી સર્વથી વધારે જીવેલાને કાષ્ઠમાં રાખવી એ આવશ્યક છે. ક્રોધાદિ શત્રુઓને ક્યાવલાથી ઈન્દ્રિયો પણ ઠાંક વશ થઈ જાય છે, પરંતું અભ્યાસ પડી જવાના દોષથી કદી કદી એવું થઈ જાય છે કે, જે વખતે તમારા મનમાં ક્રોધ ન હોય તેમ હિંસાવૃત્તિની પ્રવૃત્તિ પણ ન હોય, તે વખતે પણ તમે ક્રોધ માણસના સરળ પ્રશ્નનો કઠોર ઉત્તર આપી દો છો, અથવા હસવા હસવામાં ક્રોધ મર્મચ્છેદક વાતને કહી દો છો. આ વખતે ગમે તો આ પ્રકારે કઠોર વાણી કહીને બીજાના જીવને દુઃખવવાનો તમારો વિચાર ન હોય પરંતું રાત દિવસના અભ્યાસથી તમારાથી તેમ બની જાય છે. તેનું કારણ જીવને તેવો અભ્યાસ પડેલો હોય છે. કે જે અનાયાસે તેનું કામ કરી દે છે. અને તમને તેના હિતાહિતનું પણ જ્ઞાન થવા દેતી નથી. એથી જીવને રોકવી એ ઘણુંજ કઠિન કામ છે. જ્યાં સુધી તમે શરીર અને મનને બગાડનાર ખરાબ ટેવોને દુર કરવાને માટે સમર્થ નહીં થાવ, ત્યાં સુધી તમે તમારી ઉન્નતિ કરવામાં પણ અસમર્થજ છો. વિદ્યાર્થીઓમાં કેટલાય એવા નીકળશે કે જે પોતાની ખરાબ ટેવના ખરાબ પરિણામને જાણવા છતાં પણ તેથી મુક્ત થતા નથી. અને તેનું કારણ કે તેમને તેનો ધણા લાંબા વખતનો અભ્યાસ પડી રહેલો હોય છે. આ અભ્યાસને જીતવાને માટે તેણે વીરત્વને ધારણ કરવું જોઈએ. જો તમે તમારા અભ્યાસના ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરશો તો પછીથી તમને ક્રોધ પ્રયત્ન શત્રુઓના ઉપર વિજય મેળવ્યા જેટલો આનંદ પ્રાપ્ત થશે. જ્યારે તમે તમારા શરીરના શત્રુઓને

જીતશે ત્યારેજ તમને એવી શક્તિ પ્રાપ્ત થશે કે જેથી તમે સંસારને પણ જીતી શકશો.

તેવીજ રીતે બાહ્ય અને અભ્યંતરિક બંને નેત્રાને પોતાના વશમાં રાખવાં જોઈએ. આ પ્રકારે પોતાની ઈંદ્રિયોને અને કામક્રોધાદિ શત્રુઓના ઉપર વિજય મેળવવાને માટે પ્રયત્ન કર્યા કરવો જોઈએ જો કદી ચિત્ત વૃત્તિને તમે તમારા વશમાં કરી લીધી તો માનો કે તમે અર્ધા મનુષ્યતા પ્રાપ્ત કરી લીધી, મનુષ્યત્વનું મુખ્ય સ્થાન હૃદય છે. અને આચાર વ્યવહારથીજ હૃદયનો પરિચય થઈ શકે છે, લોક સારી રીત ભાતથી મનુષ્ય અને ખરાબ રીત ભાતથી પશુની તુલ્ય ગણવામાં આવે છે, તમે કાદી ઉદાર, પરાયકાર, નિવનયા, શિષ્ટ આચારવાન, અને કર્તવ્યપરાયણ હશે તો સંસારના સર્વ લોક તમને મનુષ્ય કહેશે અને તમે પણ સમજી શકશો કે મનુષ્યતા કાંતે કહે છે.

દોહરો.

- મણિ મુક્તા ધમ્મું નહિં, નહીં રાજ સન્માન,
હું ધમ્મું સચ્ચરિત યુક્ત, જીવન શુદ્ધ મહાન. ૧
- કાયર બનું અધર્મમાં, સુધર્મ વખતે વીર;
સંપત્તિમાં વિનયી બનું, વિપત્તિ સમયે ધીર. ૨
- બાળક સમ મારી રહો, નિર્મળ મતિ ગતિ નિત્ય;
છલ પ્રપંચ ત્યજી સત્ય યુક્ત, કરૂં સદા શુભ કૃત્ય. ૩
- પન્દ્રિય ગણુ અને મન રહે, નિત્ય મારા વશમાંહિ;
કામ ક્રોધ મદ મોહને, થઉં હું કદી વશ નહીં. ૪
- એવી આપો ઉદારતા, કરી કરૂણા પ્રભુ મૂજ;
સર્વે જોડે એક સમ, કદી ન ભૂલું તુજ. ૫

દ્વિતિય પરિચ્છેદ.

અન્યસ્માદ્યાદશં સ્વસ્મૈ વ્યવહારમપેક્ષસે ।

અન્યસ્મૈ તાદશં કર્તુમુત્સહસ્વ ત્વમપ્યહો ॥ ૧ ॥

પોતાને માટે જોવા વ્યવહાર પસંદ કરે તેવાજ ખીજ ને

આટે પણ ઇચ્છે. ૧.

ક્ષમન્તે શતશો દોષાન સદયસ્ય યથા હરિઃ ।

તથા શિષ્ટકૃતાન દોષાન સહન્તે સકલ્યા જનાઃ ॥ ૨ ॥

ઇશ્વર જેમ દયાળુઓના અપરાધને સહન કરે છે, તેવીજ રીતે સાધુ પુરોના દોષોને સર્વ લોકો સહન કરી લે છે. ૨.

દુર્જનઃ પરિહર્તવ્યો વિદ્યાલંકૃતોઽપિ સઃ ।

મણિનાભૂષિતઃ સર્પઃ કિમસૌ ન ભયંકરઃ ? ॥ ૩ ॥

દુર્જન વિદ્વાન હોય તો પણ તે ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે, અભિયંત્રી વિભૂષિત થયેલો સાપ શું ભયંકર નથી હોતો ? ૩

ધીરાણાં ભૂષણં વિદ્યા મન્ત્રિણાં ભૂષણં નૃપઃ ।

ભૂષણં ચ પતિઃ સ્ત્રીણાં શીલં સર્વસ્ય ભૂષણમ્ ॥ ૪ ॥

ધીરનું ભૂષણુ વિદ્યા છે, રાજનું ભૂષણુ પ્રધાન છે; સ્ત્રીનું ભૂષણુ પતિ છે અને સર્વનું ભૂષણુ શીલ છે. ૪

શીલાવલંબનમહર્નિશમિષ્ટચિન્તાવિત્તાનુરૂપમશનાભરણાદિકાર્યમ્ ।

વાર્યં ચ દુર્જન સમાજ નિજપ્રશંસાહાસ્યાદિસજ્જનવચોદ્દયે
નિધેયમ્ ॥ ૫ ॥

સુશીલતા, ઉચ્ચા લિલાષા, પોતાના વૈભવાનુસાર ભોજન, વસ્ત્ર અને અલંકારોનો ઉપયોગ, દુર્જનોની સંગતિથી, પોતાની પ્રશંસાથી અને પારકાની નિંદાથી દૂર રહેવું, સજ્જનોના વચનને માન આપવું, એ સર્વ સજ્જનતાનાં લક્ષણુ છે. ૫

શિષ્ટાચાર.

ધણા લોકોનું માનવું એવું છે કે મર્યાદા પૂર્વક ચાલવું એનું નામજ શિષ્ટાચાર યા સજ્જનતા છે. કેટલાક લોકો કહ્યું પ્રિય મધુર વાક્યોથી અને ઉપરની બનાવટી રીત બાતથી લોકોનો સત્કાર કરીને પોતાની સજ્જનતા બતાવવાનો યત્ન કરે છે. પરંતુ તેને વાસ્તવિક સજ્જનતા કહી શકાતી નથી. લોકોમાં જે આગતા સ્વાગતા કરવાનો રિવાજ પ્રચલિત છે, તેને શિષ્ટાચાર

યા સજ્જનતા માની લેવી એ યોગ્ય નથી. જે કે મર્યાદા, ખાત્રી કરવી, નમ્રતા, શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને મધુર વચન બોલવાં વિગેરે શિષ્ટાચારની અંદર આવી જાય છે ખરાં, પરંતુ તેમાંના કોઇપણ એકને શિષ્ટાચાર માની બેસવું એ ભૂલ છે. શિષ્ટાચારનો અર્થ સાધુ જીવન ગાળવું, યા સાધુ પુરૂષના જેવું આચરણ કરવું એ છે. જે સાધુ પુરૂષના જેવું વર્તન કરે છે તેને શિષ્ટાચારી કહી શકાય છે. શિષ્ટાચારની સાથે વિદ્યાનો કાંઇ ધનિષ્ઠ સંબંધ નથી, કેમકે ધણાય વગર ભણેલા લોકો પણ શિષ્ટાચારી જણાઈ આવે છે. જે વિદ્વાન દુર્જન હોય છે તે સલા કે સમાજમાં નિંદાને પાત્ર ગણાય છે. પરંતુ જે મૂર્ખ હોઇને પણ સજ્જન છે તે સમાજમાં માનને પાત્ર ગણાય છે. સર્વથી પ્રથમતો લોકોનો સ્વભાવ જ જોવામાં આવે છે, સ્વભાવની ઉત્તમતા અને નીચતાના ઉપરજ તેમના મહત્વ અને નીચત્વનો આધાર છે. વિદ્યાની પરીક્ષા સર્વ વખતે થતી નથી પરંતુ સ્વભાવ સર્વ કાળમાં જોળખી શકાય છે. સંસારમાં કેવળ વિદ્યા ભણવાથીજ કોઇ શિષ્ટ યા સજ્જન બની સકતો નથી. વિદ્યા ભણીને પણ શિષ્ટાચાર વડે સુશીલ અને સત્પાત્ર બનીને ધણા લોકોના શ્રદ્ધાસ્પદ થઈ શકાય છે. વિદ્યાર્થી સુશીલ હોવાથી માઆપ અને ગુરૂજનોનો પ્રિતિપાત્ર બને છે. ગામના રહેવાસિયોની શિષ્ટતા થી ગામ સ્વર્ગ તુલ્ય થઈ જાય છે. દેશ વાસિયોની સાધુતા, વિદેશિયોની શ્રદ્ધા અને પ્રીતિને મેળવી શકે છે. સુશીલ શિક્ષકોના ઉપર વિદ્યાર્થીઓની ભક્તિ અને શ્રદ્ધા વધે છે. શેઠ જે પોતાના નોકરોની સાથે સારી રીતે વર્તે તો નોકર તેમના હૃદય પૂર્વક ભક્ત બની જાય છે. આ પ્રકારે પરસ્પર ઉત્તમ પ્રકારનો વ્યવહાર કરવાથી ત્રોડા ધણાજ આનંદમાં સમય વિતાવી શકે તેમ છે.

એક વખતે જ્યપુર નરેશ મહારાજ રામસિંહ પોતાના સા-
થિયોની સાથે જંગલમાં ગયા હતા તેમણે પહાડની તળેટીમાં શિકા-
રને માટે હરણુ, વાઘ, વિગેરે પશુઓને શોધવા માંડ્યા, પરંતુ
ઘણીજ તપાસ કરતાં શિકાર ન મળ્યો, ત્યારે આખરે મહારાજે
એક સુઅરની પાછળ પોતાનો ઘોડો દોડાવ્યો. તે એટલી ઉતાવળથી
દોડ્યું કે મહારાજનો ઘોડો અને તેના શિકારી કુતરા પણ તેની
પાસે પહોંચી શક્યા નહીં, આથી મહારાજ તેની પાછળ ધણે
દુર સુધી નીકળી પડ્યા. મહારાજના સોળતિયોએ તેને શોધતા શોધતા
એક ઘાઠા જંગલમાં પ્રવેશ કર્યો. મહારાજ પણ આ જંગલમાં ધણે
દુર આવી પહોંચ્યા. સાથે કાઠ પણ રહ્યું નહીં. આ વખતે તરસથી
તેમનો કંઠ સુકાવા માંડ્યો, ઘોડો પરસેવાથી તર થઈ ગયો. સૂર્યના
અખર કિરણોથી તપાયમાન થઈને રજપુતાનાની મરૂભૂમિ જાણે કે
અગ્નિને વરસાવતી ન હોય તેવી તપાયમાન થઈ ગઈ, એવા વખતે
મહારાજ ફરતા ફરતા એક નાની સરખી પહાડની તળેટીમાં એક
ઝુંપડીની પાસે આવી પહોંચ્યા ઝુંપડીમાં એક અત્યંત વૃદ્ધ સ્ત્રીના
સિવાય બીજું કાંઈ નહોતું. આ ડોશીની અવસ્થા જોઈને એમ
જણાતું હતું કે તે હવે આ સંસારમાંથી થોડા દિવસમાંજ ચાલી
જશે. મહારાજ ખરા તડકામાં ચાલી નીકળવાથી ઘણાજ વ્યાકુળ
થઈ ગયા હતા. તેણે અધીર થઈને ઘણાજ વિનય પૂર્વક થોડું થોડું
પાણી માંગ્યું. ત્યાં પાસેજ એક મોટો પહાડ હતો જેમાં બે ઝરણા
એવાં હતાં કે તેમાંથી રાત દિવસ પાણી ઝર્યા કરતું હતું, મહારા-
જને તે ઝરાની ખબર નહોતી. આ ડોશી દરરોજ સવારે ઝરામાંથી
પાણી ભરી લાવીને તેની ઝુંપડીમાં રાખી દેતી હતી. ડોશીએ તુરત

જ એક માટીના વાસણમાં ઠંડુ પાણી લાતીને જયપુર નરેશ મહારાજ રામસિંહના આગળ મુકી દીધું. ડોશીને શું ખબર છે કે આ જયપુરના મહારાજ છે. રામસિંહે ઠંડુ પાણી પીને હૃદયને શીતળ કર્યું તેમની તરસ અને થાક મટ્યાં મનમાં મનમાં તેમણે આ ડોશીનો બહુજ ઉપકાર માન્યો. જ્યારે રાજનું મન સ્થિર થયું, ત્યારે તેમણે ડોશીને પોતાની પાસે બેસાડીને પૂછ્યું,—

“ડોશીમા તમારો નિર્વાહ શી રીતે થાય છે, અને તમારાં પુત્ર પુત્રાદિક હાલ ક્યાં છે” ? આ સાંભળી ડોશીએ કહ્યું “સિપાઈ જી, મારે તો એક દીકરા સિવાય બીજું કોઈ નથી, તે દીકરો પણ બાર વર્ષથી આ ધરડી દરિદ્ર માનો ત્યાગ કરીને કોણ જાણે કે ક્યાં જતો રહ્યો છે. કોઈ કોઈના મોટેથી સાંભળ્યું છે કે જયપુરના મહારાજ રામસિંહના પહાડી કિલ્લામાં મારો દીકરો કાંઈક નોકરી કરે છે. મારા ભરણ પોષણનો કાંઈપણ ઉપાય નથી. મુસાફર લોકો અહીં આવીને પાણી પીવે છે અને મને કાંઈ આપવા ઈચ્છે છે; પરંતુ પાણી પાઈને હું કોઈની પાસે કાંઈ લેતી નથી. કેમકે હું એમ જાણું છું કે તરસ્યાને પાણી પાવું અને ભૂખ્યાને ખાવાનું આપવું તેના બદલામાં કાંઈ લેવું એ મહા પાપ છે. જંગલમાંથી લાકડાં, છાલ, વનસ્પતિ ઔષધિ વિગેરે લાવીને વેચું છું અને ગમે તેમ કરી મારા દહાડા ગાળું છું. પરંતુ હવે મારાથી ધણી મહેનત થતી નથી. તથાપિ લાચારીથી કરવી પડે છે. શું કરું ! ઘડપણમાં આ પ્રકારની ગરીબીથી ધણુંજ દુઃખ પડે છે. પણ શું કરવું, ? હું મારા જીવતરનો બાકીનો ભાગ ધણુંજ દુઃખમાં ગાળ્યાં કરું છું. આવી અવસ્થામાં મને મારા દીકરાનો વિયોગ ધણુંજ સાલે છે,” આમ

કહી તે ડાશી રડવા લાગી આ જોઇ રાજા રામસિંહે તેને શાંત પાડી. ડાશી બિચારી શું જાણે કે મારી સાથે વાત કરનાર જયપુરના મહારાજા રામસિંહજી બહાદુર છે. તેતો તેમને એક સાધારણ સિપાઇ જાણીને કહેવા લાગી, “ સિપાઇજી, સાંભળ્યું છે કે મહારાજા રામસિંહ ધણીજ દયાળું છે ? અને તેમની રાણી પણ ધણીજ વિદ્વાન અને સમજી છે. ”

રાજાએ કહ્યું, “ હું એક દિવસ તમારી રાજાની સાથે મુલાકાત કરાવી દેશ. ”

ડાશીએ કહ્યું, “ બેટા, તમે તો ગાંડા જણાવછો, રાજાનાં દર્શન શું સર્વને થઇ શકે છે ? મોટા માણસોને તો તેમની મુલાકાત થતીજ નથી તો મારો શો હિસાબ ! કેટલાય પુન્ય હોય ત્યારે રાજાનાં દર્શન થાય છે. કદી તમે મહારાજાની પાસે મને લઈ જાવ તો હું તેમને નજરાણામાં પણ શું આપું ? હું સોનાના શિક્કા ક્યાંથી લાવું કે જે તેમને બેટમાં આપું ? રાજાનાં દર્શન કરવાની વાત તો બાળુ પર રહી, પણ ચોકીપેરાદાર મારાથી નાપ્રુથ થઇને કદી તલવારથી મારું ધડ ઉડાવી દે તોપછી ? ”

રાજાએ તેની આ વાતનો કાંઇ ઉત્તર આપ્યો નહીં. તે પછી તે ઝુંપડીમાં સુઇ ગયા. થાકતો હતો, સુતાની સાથેજ તેમને ઉંઘ આવી ગઇ. તે પછી દિવસના પાછલા પહેરે રાજા ઉઠીને ઘોડે ચાર થઇ જયપુર તરફ વિદાય થયા.

બીજે દિવસે સવારેજ મહારાજે તે ડાશીના પુત્રની તપાસ કરી અને તેને પોતાની રૂબરૂ બોલાવ્યો, અને તેને તેની માનો ત્યાગ કરવા માટે ધણીજ ઠપકો આપ્યો અને પહેરેદારને એક સુંદર

પાલકી લખને તે ડોશીને જંગલમાંથી પોતાની પાસે લઇ આવવાની આજ્ઞા આપી.

ડોશી આવી પહોંચી, મહારાજની આજ્ઞાનુસાર તેને મહેલમાં લાવવામાં આવી. ડોશીએ રાજની પાસે જવાની આનાકાની કરી, તે બીકથી કંપવા લાગી, પણ જ્યારે મહારાજ જાતેજ તેની આગળ આવીને ઉભા, ત્યારે તેમને તે ડોશીએ ઓળખ્યા કે, મારી ઝુંપડીમાં જે પાણી પીવા માટે આવ્યા હતા તે એક સાધારણ સિપાઈ ન હોતા પણ આતો મહારાજ જાતેજ હતા. ડોશીએ હાથ જોડીને મહારાજની ક્ષમા માગી રાજએ તેને અભય દાન આપીને સંતોષ કરી અને તેને મા કહીને બોલાવી, ત્યારે તે ડોશીની બીક મટી ગઈ.

મહારાજએ તેના જીવન નિર્વાહને માટે દર માસે પચાસ રૂપિયાની નીમણુંક કરી આપી અને તેના પુત્રની સેના-વિભાગમાં એક ઉંચા પદ ઉપર નિમણુંક કરવાને હુકમ કર્યો. આ પ્રકારે મા અને દીકરો બંને મહારાજની કૃપાથી સુખી થયાં તે બાદ એક અઠવાડીયા પછી ડોશી પોતાને ઘેર ગયો.

મહારાજ જે આ બિચારી વૃદ્ધ અને દરિદ્રિણ ડોશીની સાથે વર્ત્યા તેમાં શું તેમની પ્રતિષ્ઠા ઓછી થઈ ગઈ ? અથવા તેમનું મહત્વ ઘટી ગયું ? નહીંજ, ઉલટું તેમનું મહત્વ વધ્યું અને તે પ્રજના વિશેષ પ્રીતિપાત્ર અને શ્રદ્ધાસ્પદ બન્યા. મહારાજની આ ઉદારતા જેમ અન્ય રાજા મહારાજઓને દાખલો દેવા જેવી છે તેવીજ રીતે સાધારણ લોકોને પણ અનુકરણ કરવા જેવી છે. મહારાજએ આ વૃદ્ધ ડોશીની સાથે જેવી સજ્જનતા અતાવી તે કરતાં તે ડોશીએ પણ કાંઈ તેમનો ઓછો શિષ્ટાચાર

કર્ચો નહોતો. એક અજ્ઞાન દરિદ્ર ડોશી વડે આ પ્રકારનો અપરિચિત અતિથિની સાથેનો શિષ્ટાચાર અવશ્ય પ્રશંશનિય છે. આજકાલ તો શિક્ષિત સમાજમાં પણ શિષ્ટાચાર માત્ર નામનોજ રહ્યો છે.

શિષ્ટાચારના વિષયમાં ખોટી સમજણવાળા કોઇકોઇ ઉદ્ધત પ્રકૃતિના મનુષ્યો અશિષ્ટ વ્યવહારના પક્ષપાતી થઇને કહ્યાં કરે છે કે, શિક્ષણ અને અભ્યાસ વડે શિષ્ટાચારી થઇને આપણે કપટાચારી થવું ન જોઇએ, આપણને ઇશ્વરે જે સારો ખોટો સ્વભાવ આપ્યો છે તે અનુસાર ચાલવું એજ ઠીક છે આપણે જેને સત્ય માનીએ છીએ, તેને શિષ્ટાચારી થતાં અસત્ય અને અશ્રદ્ધેય સમજીશું અને જેને મિથ્યા માનીએ છીએ તેના ઉપર આપણી શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થશે. શિષ્ટાચારી બનીને આપણે ભ્રમમાં પડવું ન જોઇએ, ઠેટલાક ભદ્ર સંતાનો આવી વાતોથી ભૂલ કરીને વ્યામોહમાં પડીને અકર્તવ્ય રૂપી ખાડામાં પડે છે. તમારે કદી પણ એવા ભ્રમમાં પડવું નહીં જોઇએ નહીં ભ્રમમાં પડવું એજ અધઃપતનનું કારણ છે. જે લોક એમ કહે છે કે જે જેટલા પવિત્ર આચરણથી રહેવાને ઇચ્છે છે તે તેટલાજ કપટાચારી હોય છે, તે લોક પોતાની સરળતા અને સત્યપ્રિયતાના અનુરોધથી પોતાના ઘરની સામગ્રિયોને અને પોતાનાં મેલાં કપડાંને પણ સાફ કરવાં તેને કપટાચાર સમજે છે તેમનો એવો સિદ્ધાન્ત હોય છે કે તેઓ જે અવસ્થામાં હોય તેજ અવસ્થામાં રહેવું જોઇએ. અવસ્થાનું પરિવર્તન થવું એજ તેમને માટે તો કપટ છે. આવા માણસને પૂછવું જોઇએ કે જે સોનું ખાણુમાંથી નીકળે છે તેની સ્વાભાવિક મલિનતા દૂર કરવા, અને વિશુદ્ધ બનાવવાને માટે લોઢા તેના પરિશોધ કેમ

કરે છે ? દેદીપ્યમાન કરવાને માટે તેને વારંવાર અગ્નિમાં કેમ તપાવે છે ? જેવી સ્થિતિમાં તે ખાણુમાંથી નીકળે છે, તેજ અવસ્થામાં તેને કેમ રહેવા નથી દેતા ? મહાત્મા કૃષ્ણદાસ પાલ, દ્વારકાનાથ મિત્ર, જનરલ પૉશિંગ્ટન, સરવાલ્ટર સ્કૌટ, ગોપાળ કૃષ્ણ ગોખલે, અને સિડનરિમથ વિગેરે અનેક મહોદય વિનય અને સૌજન્યના પ્રભાવથી સંસારમાં પોતાનું જે નામ કરી ગયા છે, તે અશિષ્ટતા અને અયોગ્ય કામ કરીને શું તેના શતાંશ પણ સ્થાપિત કરવામાં સમર્થ થઈ શકત ? અશિષ્ટ લોક ધારેતો ધીરે ધીરે પોતાનું વર્તન બદલીને શિષ્ટ થઈ શકે છે. તે શિષ્ટા આર્યોના આચાર, વ્યવહાર, વાતચિત, અને વર્તણૂંકથી સારી રીતે શિક્ષણ મેળવી શકે તેમ છે. મહાત્મા રાજનારાયણ વસુ સન્નજનતાનો અવતાર હતા. શિષ્ટાચાર તેમનામાં સ્વભાવિક હતા. ગમે તો ધનવાન કે દરિદ્ર, ગમે તો ઓળખાણ વાળો કે ઓળખાણ વગરનો સર્વની સાથે સારી રીતે વર્તતા. સર્વનું સન્માન કરતા હતા. તે પોતાના નોકરોનો ઉપર પણ પોતાનો શિષ્ટતા પ્રકટ કરવામાં આચકો ખાતા નહોતા. કર્તવ્યનું પાલન કરવું તેનેજ તે પરમ ધર્મ સમજતા હતા. તેનું પરિણામ એ થયું કે તે જ્યાં જતા હતા ત્યાં દેવતા તુલ્ય માન સન્માન મેળવીને પોતે સુખી થતા એટલું જ નહીં પણ ખીજઓને પણ સુખી કરતા હતા.

જે લોક દરિદ્ર હોવા છતાં પણ કઠોર ભાષણ કરનારા અને ઉદ્ધત છે તેની તો જાણે જુદીજ વાત, ધનવાન હોય તો પણ જે દુઃશીલ હોયતો તે લોકોમાં જરૂર અપ્રિય થઈ પડે છે. તેને કાંઈ અંતઃકરણ પૂર્વક ચ્હાતું નથી તેની પાસેથી જે કાંઈ મેળવે છે તેપણ

તેમને ધિક્કારે છે. જે લોકો અપ્રિય બોલનારા છે, તેમનું સાધારણ નામ દુર્મુખ છે. જે લોકો સારું વર્તન કરશે એવી આશા હોય છે તેઓ પણ કાંઈ વખતે કદી કદી અયોગ્ય વ્યવહાર કરી બેસે છે. તેમની આ અશિષ્ટતાનું મૂળ અજ્ઞાનતા નહીં પરંતુ તેનો અત્યંત દુર્બલ અને દુર્વિનીત હૃદયજ તેનું મૂળ કહી શકાય છે. જે લોકો અજ્ઞાનતાથી અશિષ્ટતાનું કાંઈ કામ કરી બેસે છે, તેમણે અશિષ્ટતાનો દોષ જાણીને સંભવ છે કે જલ્દીથી તેઓ જલ્દીથી સુધરી શકે, પરંતુ હૃદયની દુર્બળતાને લીધે જે અશિષ્ટ વ્યવહાર કરે છે તેનો સુધારો થવો કઠિન છે. કેટલાક લોકો એવા હોય છે કે જે અશિષ્ટતા કરવાનું ઇચ્છતા નથી પણ જ્યારે તેમનાથી અશિષ્ટતાનું કાંઈ કામ એકવાર થઈ જાય છે, ત્યારે તે એકવાર તો તેને માટે પરતાવો કરે છે. પરંતુ જ્યારે એમને એમ બેચાર વાર તેનાથી અશિષ્ટતા થઈ જાય છે. ત્યારે તે તેને માટે કાંઈપણ શોચ કરતા નથી અને તેના દુષ્પરિણામની પણ કાંઈ પરવા કરતા નથી. એથી એકવાર ભૂલે ચુકે પણ અશિષ્ટ વ્યવહાર કરવો ઇષ્ટ નથી. જે લોક અશિષ્ટ હોય છે તેમની સાથે રહેવું એ પણ ધણું જ દુઃખદ હોય છે. એથી જેણે સુખથી રહેવું હોય તેણે અશિષ્ટ લોકોની સંગતિથી દૂર જ રહેવું જોઈએ.

નરેશચંદ્ર નાની ઉંમરમાં તો સારો બુદ્ધિમાન હતો. વૃદ્ધો પણ કહેતા કે આ બાળક ધણોજ બુદ્ધિમાન નિવડશે, તેનાથી સંસારને ધણોજ ઉપકાર થવાનો સંભવ છે. નરેશનામાં સર્વ ગુણો હોવા છતાં પણ તેનો કઠોર સ્વભાવ સર્વ આનંદોનું મૂળ થઈ રહ્યો હતો. તેના વડીલો તેના કઠોર સ્વભાવને ન ઓળખી શકવાથી

નાનપણમાંજ તેના સ્વભાવને કામળ કરવાને માટે કાંઈ પ્રયત્ન કરી શક્યા નહિ. નરેશ મોટો થતો ગયો અને થોડાજ દિવસોમાં તેણે વિદ્યા પણ સારી સંપાદાન કરી લીધી. જુવાન વયે પણ તે દ્રવ્ય સારી રીતે કમાવા લાગ્યો. સંસારનો સર્વ ભાર એકે એક તેને માથે આવી પડ્યો, નરેશની બુદ્ધિ અને વિચારે આ વખતે એક જુદાજ વિષય તરફ ધ્યાન આપ્યું હતું. તે સર્વને કહ્યાં કરતો હતો કે, “ હું કોઈની મદદની ઇચ્છા રાખતો નથી, કોઈએ મને મદદ ન કરવી અને હું પણ કોઈને મદદ નહીં કરું. ભીખારીને અન્ન આપવું એ આજસુની સંખ્યા વધારવા તુલ્ય છે. આવાજ ખોટા ખોટા વિચારોથી તેનું મગજ ભરાઈ ગયું કોઈ ફકીર જ્યારે તેની પાસે કાંઈ માગવા જતો ત્યારે તે તુરત ક્રોધનો માયો ખેલી ઉઠતો કે, “ ઇશ્વરે તમને હાથ પગ બંને આપ્યા છે કમાઈ આવને. ” શહેરમાં ભિખારીયોની તો કમીજ નહોતી રોજ રોજ કેટલાય ભિખારીયો, અધળા, લુલા, લંગડા, ભુખ્યા અને ગરીબો તેની પાસે આવીને, “ માઆપ કાંઈ આપો ’ આમ કહી કહીને પોકારતા હતા. તે સર્વની ઉપર નિરદયતાની સાથે કઠોર વાક્યોના પ્રયોગ કરતાં કરતાં નરેશનો સ્વભાવ એટલો બધો બગડી ગયો કે હવે તે પોતાના સંબંધીયોની સાથે પણ કઠોર ભાષણ કરવા લાગ્યા. કોઈ કાંઈ સમજાવે તો તે અગ્નિની માફક પ્રજ્વલિત થઈ બેસતો, થોડાજ દિવસોમાં તે પોતાના વ્યવહારથી આડોશ પાડોશ તો શું પણ દરેક માણસને અપ્રિય થઈ પડ્યો. એકાદ બે માણસો સિવાય બીજું કોઈ પણ તેની સાથે વાતચિત કરતું નહોતું, સર્વ લોક તેના સ્વભાવથી અસંતોષી હતા. એક દિવસ એક અનાથ બાળક તેને ઘેર ભાખ માગવા આવ્યો. જો તે સાધારણ

ભિખારાના જેવો હોત તો નરેશ તેને જતો રહે કહીને કાઢી મૂકત, પરંતુ બાળકનું સ્વરૂપ કોઇ કુળવાનના જેવું જણાતું હતું તોપણ તેણે પોતાના વજના જેવા કઠોર સ્વરથી તેને એ રીતે ધરમીયું કર્યું કે તે બાળક બિચારો કંપી દિયો. આ બાળકે પોતાના મનમાં ધાર્યું કે આ પ્રકારે કઠોર પ્રહાર ન કરતાં કદાચ મીઠી વાતોથી મને જે થપ્પડો મારી હોત તોપણ મને આટલું દુઃખ ન થાત. આ બાળક કાંઈ પણ ન બોલતાં છાનોમાનો ચાલ્યો ગયો.

જનકી નાથ કલકત્તાના કોઇ વેપારીને ત્યાં મુનીમ હતો, તે ધણોજ દયાળુ હતો. જે કોઇ ભૂખ્યો તેની પાસે જતોતો, તેને તે મુઠી અન્ન આપતો હતો. તે અનાથ બાળક જનકીનાથ પાસે આવ્યો.

જનકીનાથે પૂછ્યું, “ તમારી શી ઇચ્છા છે ? ”

બાળકે કહ્યું, “ હું દરિદ્ર છું, મારી પાસે કાંઈ નથી, જે આપ ખુશીથી આપશે તે હું લઇશ. ”

જનકી નાથે કહ્યું, “ જમ્યા છો કે ભૂખ્યા છો ? ”

બાળકે કહ્યું, “ નહીં, મારી માએ પણ એ દિવસથી કાંઈ ખાધું નથી. ”

જનકીનાથે એક ચીઠી લખીને તેના હાથમાં આપી, અને કહ્યું કે, જે મોઢીના નામની મેં આ ચીઠી લખી છે, તે તેને જઈને આપો, તે તમને એકમણ ચોખ્ખા, દશસેર દાળ, એક શેર ઘી અને મીઠું, મશાલો, શાક વિગેરે આપશે તે લઈ અને તમારી ભૂખી માને આપો. ”

એમ કહીને એક મનુરને પણ તે બાળકની સાથે મોકલ્યો. બાળકની આંખોમાં પાણી ભરાઇ આવ્યું, એ જોઈ જનકીનાથે કહ્યું,

“ કાંઈ ચિંતા નહીં, અનાથોનો નાથ હશ્વર છે, તેજ દીન દુઃખી-યોનું રક્ષણ કરે છે. ”

બાળકે કહ્યું, “ મહાશય, હશ્વરની કૃપા ઉપર આધાર રાખી નેજ ઘેરથી બહાર નીકળ્યો છું. મારી આંખોમાં આંસુ આવવાનું બીજું કાંઈ કારણ નથી પણ હું આ મહેલામાં એક જણની પાસે ગયો હતો, તેના બહારના ઠાઠમાઠથી મેં તેને ધનવાન અને દાતાર ધાર્યો પરંતુ તે એવો ધુન્ક્યો કે મને નાસવાનો રસ્તો પણ ન સૂઝ્યો. પણ; આપે જે મધુર વચનથી મારી સાથે આ પ્રકારની દયાળુતા બતાવી છે તેથી માફ હૃદય દ્રવિત થઈ ગયું છે. હું કોઈ પણ રીતે મારા હૃદયના આ વેગને રોકી શકું તેમ નથી. ” અંત કહીને તે બાળક તેની કૃતજ્ઞતાનો પ્રકાશ કરતો ચાલતો થયો.

આ તરફ નરેશના ઘરમાં એક વખતે રાત્રે ચોરી થઈ, તેના ઘરમાં જેટલી જણસ ભાવ હતી તે સઘળી ચોરાઈ ગઈ. જ્યારે ચોર તેના ઘરમાંથી દ્રવ્ય કાઢતા હતા તે વખતે નરેશ જાગી ઉઠ્યો, તેણે પડોશિયોનાં નામ દઈ દઈને ધણીજ જુમો પાડી, પરંતુ કોઈ પણ માણસ તેને મદદ કરવાને આગ્યું નહિ. આખરે હાથ હાથ કરીને હાથ ધસતો રહ્યો, અને ચોર ધણીજ નિબયતાથી સર્વ માલ ચોરી કરી ગયા.

સ્વાર્થી લોક શિષ્ટાચારી હોતા નથી.

“જેમ ચકલીયો પોતાના સુખને માટે બગીચાની શોભા બગાડી નાંખે છે, સારા સારા છોડને ખોદી નાંખીને તેને સુકાવી દે છે, તેમ સ્વાર્થી લોકુપ મનુષ્યો પોતાના સુખને માટે ખીજીને હાનિ કરવાને જરા પણ આચકા ખાતા નથી. ” (બેકન)

જે લોકો સ્વાર્થને સાધવો એનેજ પોતાનો ઉદ્દેશ માની ખેડા છે, તે લોકોથી સમાજને કાંઈ પણ લાભ થવાનો સંભવ નથી. સ્વાર્થી લોક હંમેશાં એજ વિચાર કરે છે કે, કાંઈ પણ રીત પોતાની મતલબ સાધવી જોઈએ. પોતાની મતલબની સિદ્ધિ થઈ તો સર્વ સિદ્ધિ થયું સમજે છે. સંસાર ભલેને ગમે તેવી સ્થિતિમાં હોય તેથી શું લાભ કે હાનિ છે. હું કેવી રીતે સુખી થાઉં ? હું કેવી રીતે ધનવાન થઈ ? સમાજમાં માંડું સન્માન શી રીતે વળે ? આવીજ રીતે રાત દિવસ તે પોતાના મનમાં એજ ચિંતા કર્યા કરે છે, અને જીવતોડ મહેનત કર્યા કરે છે. આ અંધને એ નથી સુઝતું કે સ્વાર્થત્યાગ એજ સ્વાર્થની સિદ્ધિ કરાવનાર છે. તે સ્વાર્થાન્ધને એ નથી સમજતું કે તે ખીજીની પાસેથી જેવી પોતાના ઉપર ઉપકાર કરવાની આશા રાખે છે તેવીજ રીતે અન્ય મનુષ્ય પણ તેના ઉપકારની આશા રાખે છે. તમે જેવી રીતે ધનને ઇચ્છો છો, સુખ સન્માનને ઇચ્છો છો તેવીજ રીતે ખીજા લોકો પણ ઇચ્છે છે. તમારી કાંઈ ચીજના બગડવાથી જેમ તમે દુઃખી થાવ છો, તેવીજ

રીતે અન્ય લોકો પણ દુઃખી થાય છે, જેમ તમે આરામ, પ્રતિષ્ઠા અને સન્માનની આશા રાખો છો. તેવીજ રીતે સર્વને તેની ઇચ્છા થાય છે જેમ તમે ખીજનું જરા પણ ચઢેલું મોં, તિરસ્કાર અને નિંદા સહન કરી શકતા નથી, તેવીજ રીતે ખીજઓ પણ તેને કેમ સહન કરી શકે ? અને જ્યારે તમે આ વાત સમજો છો તે પછી કઠોર વચનથી ધણીજ ઉદ્ધતાપથી ખીજનો તિરસ્કાર કરીને તેના હૃદયને કેમ કષ્ટ આપો છો ? જે વાતોને તમે તમારા પોતાને માટે પસંદ ન કરો તેવીજ રીતે તે વાતોને ખીજ પણ પસંદ શી રીતે કરે ? તમે તમારા અંતઃકરણને સુખી કરવાને માટે ખીજના જીવને ન દુભાવો, જે લોક પોતાના સુખને માટે ખીજના જીવને દુઃખાવે છે તે સ્વાર્થી બનીને પોતાના મનુષ્ય જીવનને કલંકિત કરે છે.

જગતમાં જેટલા મોટા મોટા સાધુ, મહાત્મા, ધાર્મિક, યોગી અને કર્મકાંડી વિગેરે થઇ ગયા છે, જે પોતપોતાના નિર્મલ ચરિત્રના પ્રકાશથી માનવ સમાજને ઉજવણ કરી ગયા છે, તે સર્વ નિઃસ્વાર્થી હતા.

તમે જે દેશમાં જન્મ લીધો છે તે જ દેશ એક વખતે સ્વાર્થ ત્યાગી મહાપુરુષોનું કર્મક્ષેત્ર રૂપ હતો, જે હિંદ પહેલાં હતું તે આજે નથી. સ્વાર્થ પરતાને લીધે આ ભારત ભૂમિ નષ્ટ પ્રાય થઇ ગઇ છે. સ્વાર્થપરતાથી જે સર્વ નાશ થાય છે તેનું અત્યક્ષ દષ્ટાંત આ વખતે ભારતનો ઇતિહાસ થઇ પડ્યો છે.

સુખી—જીવન.

૧ બીજાઓની સાથે તમે એવુંજ વર્તન કરો કે, જે વર્તનને તમે તમારે માટે સાફ સમજે છો અર્થાત તમે કાંઈની પાસેથી પ્રિય વચન સાંભળવાનું ઇચ્છતા હો, તો તમે પણ પ્રિય અને મધુર વચનજ બોલો; અને કાંઈની ગાળ સાંભળવાની ઇચ્છા ન રાખતા હો, તો તમે પણ કાંઈને ગાળ ન દો.

૨ આપણા પરસ્પર જે વ્યવહારો છે તે તકતામાં મુખ્ય જોવા લાયક છે. જેમ આયનાને સામે રાખીને તમે હસશો તો તમારું પ્રતિબિંબ કે જે આયનામાં પડેલું છે તે પણ હસશે. અને જો તમે રડશો તો તમારું પ્રતિબિંબ પણ રડશે. તેવીજ રીતે તમે કાંઈના ઉપર ઉપકાર કરશો તો તમારા ઉપર પણ બીજા ઉપકાર કરશે. અને તમે કાંઈને હાનિ કરશો તો બદલામાં તમારે પણ હાનિને સહન કરવી પડશે. પ્રેમ કરવાથી પ્રેમ અને શત્રુ કરવાથી શત્રુતા મળશે. તમે સામાને તમારું હૃદય આપશો તો બદલામાં તે પણ તેનું હૃદય તમને આપશે. કપટ કરશો તો કપટને પામશો. તમે અન્યની સાથે પ્રસન્નતાથી વાત કરશો તો તમારી સાથે જગતના અન્ય મનુષ્યો પણ પ્રસન્નતાથી વાત કરશે. તમે જો મોં સંતાડશો તો બીજા પણ તમને જોઈ મોં સંતાડશે. તમે જો બીજાને સુખી કરશો તો તમે પણ સુખને ભોગવશો. અને બીજાને દુખ આપશો તો તમે પણ ખુદ દુઃખનેજ ભોગવશો. બીજાનું જો તમે સન્માન કરશો તો તમારું પણ લોકો સન્માન કરશે. બીજાનું અપમાન કરશો તો તમે પણ અપમાનને ભોગવશો તમે જેવું કામ કરશો

તેવાજ દુળને મેળવશે. આ સંસારમાં કર્મનાં વાવેલાં બી કદી નિષ્ફળ જતાં નથી, મતલબ કે જે જેવાં કર્મ કરે છે તેને તેનું ફળ મળ્યા સિવાય રહેતુંજ નથી.

૩ આળસુ ખેડુતોને સારી રીતે જમીનને ખેડખાતર કરીને વખતસર તેમાં વાવણી ન કરે તો એક દિવસ તે ખેતરમાં ખેસીને ઉઘોગી ખેડુતોને અનાજનો સંગ્રહ કરતા જોઈને જરૂર પસ્તાશેજ.

૪ દુષ્ક્રિયાની યુગ સાંભળીને તમે જે હસશો, દીન, હીન અનાથોની આંખોનાં આંસુ દેહવાને બદલે જે તમે તેની તિરસ્કાર સાથે અવગણના કરશો, તો આ સંસારમાં તમારાં આંસુ દેહવાને કાંણુ આવશે ! સંકટમાં તમને કાંણુ મદદ કરશે.

સાધારણ કામોમાં પણ સજ્જનતાનો પ્રકાશ.

થમ એ વાત કહેવામાં આવી છે કે, શિષ્ટાચારની કાષ્ઠ પણ હદ નક્કી નથી. આપણે પારિવારિક સામાજિક અને રાજકિય વાતોમાં એટલા બધા હોશીયાર

થયા છીએ કે જ્યાં સુધી જાગતા હોમ્સ એ છીએ ત્યાં સુધી ધણે ભાગે તો આ ત્રણમાંથી એકાદનું તો આપણા ઉપર દબાણ હોયજ છે. આપણે જ્યારે ગાઢ નિંદ્રામાં સુતા હોઈએ છીએ ત્યારે એટલાજ વખતને માટે આપણને સ્વતંત્રાનું સુખ ધણે ભાગે મળે છે, આપણા જીવનનો ધણો સમયતો બીજાઓની સાથે રહેવામાંજ વિતાવવો પડે છે. જે લોક પોતાની પ્રતિભાના બળથી સંસારમાં

પ્રસિદ્ધ થયા છે, તે લોકોનાં જીવનચરિત્ર ધણાજ આદર પૂર્વક વાંચવામાં આવે છે, આ લોકોનાં જીવન જેવી ખીન ઓથી ભરપુર છે, તેવીજ ખીનાઓથી સાધારણ લોકોનાં જીવન પણ ભરપુર છે. મહાપુરુષોનાં અસાધારણ જીવનચરિત્ર જેવી વિચિત્ર ખીનાઓથી ભરપુર હોય છે, તેવીજ રીતે સાધારણ મનુષ્યોનાં જીવન ચરિત્ર પણ સામાન્ય ખીનાઓના એક ઇતિહાસ રૂપ છે. જોકે સાચા શિષ્ટાચારી સાધુપુરુષોનાં જીવનચરિત્ર સર્વથા ઉપાદેય હોય છે, તથાપિ સાધારણ મનુષ્યોનાં કેટલાંક સામાન્ય જીવનચરિત્ર પણ ઓછાં ઉપાદેય યા ઓછાં ચમત્કારજનક નથી. દિનચર્યાના સામાન્ય વિષયોમાં સજ્જનતાનાં કોઇ કોઇ કામ એવાં હોય છે કે જે સર્વમાં જણાઇ આવતાં નથી. તે વખતે અશિષ્ટ માણસો પણ સજ્જનતાનો પ્રકાશ કરવામાં મુખ્ય ભરડના નથી.

અભ્યાસજ મનુષ્યોનો સાધારણ સ્વભાવ છે. જે લોકોએ નાનપણમાં સૌજન્ય શિક્ષણનો લાભ નથી મેળવ્યો, જે લોક સૌજન્ય પ્રકાશ કરવાનો સંકલ્પ કરીને પણ પોતાના કઠોર સ્વભાવના દોષને લીધે અશિષ્ટ વર્તન કરી બેસે છે, તે લોક સાધારણ કામેમાં શિષ્ટાચારી થવાનો અભ્યાસ કરતા કરતા, અંતે શિષ્ટ અને સુશીલ થઇ શકે છે. ગમે તેવો કઠિણ વિષય હોય તોપણ તે અભ્યાસ કરવાથી સ્વાભાવિક થઇ જાય છે. વાચાળ મનુષ્ય મિતભાષી બનવાની નકલ કરતાં કરતાં થોડાજ દિવસમાં ખરે મિતભાષી થઇ જાય છે, તે પછી તેને નકલ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. જે સ્વભાવના ચચાળ છે, તે ગંભીર ભાવનો અભ્યાસ કરીને ગંભીર બની શકે છે. એજ પ્રકારે જે ગંભીર પ્રકૃતિના મનુષ્ય છે તે વાચાળ

ભાષભાંડુના સહવાસમાં રહીને તેમના મનને સંતોષની ખાતર વાચાળ તાનું અનુકરણ કરતાં કરતાં સ્વભાવિક રીતે વાચાળ બની જાય છે.

આપણા દેશમાં શિષ્ટાચારનાં અનેક દૃષ્ટાંત વિદ્યમાન છે; પરંતુ આજકાલ શિષ્ટાચારનો એક રીતે સર્વત્ર અભાવજ થઈ રહ્યો છે. તેનું કારણ બીજું કોઈજ નથી, પણ કેવળ શિષ્ટાચારનો ખરો અર્થ ન સમજતાં કેટલાક વિલાસપ્રિયો, અને શિક્ષણથી હીન ધનવાનોની રીતભાત અને માર્ગનું અંધ બનીને અનુકરણ કરવું એજ છે. ચિરકાળ સુધી અશિષ્ટ વર્તનથી હૃદયની કામળતા નષ્ટ થઈ ગયા પછી પણ, કોઈ એ વાતનો સ્વિકાર નથી કરી શકતા કે અશિષ્ટ લોકોના સંસર્ગ કરતાં શિષ્ટાચારી અને વિનયી સજ્જનની સોખતમાં વિશેષ સુખ છે. મનુષ્ય સમાજને સુખી બનાવવાને માટે કેટલાય ઉપાય છે, તેમાં શિષ્ટ વ્યવહારને પણ જો એક ઉપાય તરીકે માની લેવામાં આવે, અને તેને બીજા કોઈપણ ઉપકાર તરીકે ન સમજવામાં આવે તોપણ સજ્જનતાનું શિક્ષણ જરૂર આવશ્યક છે. સામાન્ય સજ્જનતાથી પણ કદી કદી લોકો ઉપર વિશેષ ઉપકાર થઈ જાય છે.

એક સડકને કિનારે એક ઉંડું નાળું હતું કે જ્યાં કીચડ અને મેલું પાણી હંમેશાં ભરાઈ રહેતું હતું, અને તે એવું હતું કે કદી ભૂલે ચૂકે જો કોઈ તેમાં ગમડી પડે તો પછી તેની નીકળાવું મૂશ્કેલ થઈ પડે તેમ હતું. એક વખત એક વૃદ્ધ અને આંધળો બિખારી જો તરફ જવું જોઈએ ત તરફ ન જતાં ભૂલથી તે નાળાની તરફ જવા માંડ્યો તેવામાં એક ગાડુ આવવાનો ગગડાટ સાંભળીને એકા એક તે આંધળો બિખારી ઉતાવળો ઉતાવળો છેક નાળાને કિનારે

આવી ગયો, અને અંદર પડવાની તૈયારીમાંજ હતો, તેવામાં એકા એક એક ચૈદેક વર્ષની ઉમ્મરના બાળકે દોડીને તેને ઝટ પકડી લીધો, અને તે બીવે નહીં તે માટે તેને ખરી વાત પણ કહી દીધી. જ્યારે ગાડી આગળ જતી રહી ત્યારે તે બાળકે તે વૃદ્ધને સડક બતાવીને પછી પોતે પોતાને જ્યાં જવું હતું ત્યાં ગયો. આ આંધળાએ આ પ્રકારે તે બાળકનું દયાવાળું વર્તન જોઈને તેને ધણોજ આશીર્વાદ આપ્યો. જે તે વખતે તે બાળકે તે બિખારીનો વેશ જોઈને તેને અડકતાં સંકાય રાખ્યો હોત તો, અને તે તરફ લક્ષ્ય ન આપતાં પોતે પોતાને રસ્તે ચાલી નીકળ્યો હોત, અથવા તેને સંકટમાં આવી પડેલો જોઈ માત્ર મોઢેજ દિલગીરી બતાવીને ચાલી ગયો હોત તો, તેથી શું બાળકનું મહત્વ ગણાત ? કદી નહીં. તેના આ એક સાધારણ કામથી, એક અનાથ અને અસમર્થ મનુષ્યનો જે પ્રાણ બચ્યો તેના જેવો બીજો કયો ઉપકાર કહેવાય ? તે વખતે તે રસ્તે થઈને જે એક સારા માણસો જતા હતા, તેઓ આ આંધળાને નાળાની તરફ જતો જોઈને બોલ્યા કે, “ અહા, આ અભાગી આંધળો હમણાંજ આ નાળામાં ગળડીને પોતાનો પ્રાણ ખોશે. ” ત્યારે બીજા માણસે કહ્યું કે, આ બુદ્ધાનું મૃત્યું નજીક આવી પહોંચેલું જણાય છે. આંધળો ધણોજ વૃદ્ધ હોવાને લીધે કાને કાંઈ સાંભળતો નહોતો, એથી આ લોકોની વાત તેણે સાંભળી નહોતી. ત્યારે આ બાળકે તો મોઢે કાંઈ પણ ન બોલીને તે વૃદ્ધ આંધળાને વિપત્તિમાંથી બચાવી લીધો. આ પ્રકારે ધણાય બનાવો રોજ બન્યાં કરે છે. તેની ગણના ક્યાં સુધી કરી શકાય તેમ છે ? મનુષ્યોની સામાન્ય સહાનુભૂતિ અને દયાવાળા વર્તનના

અભાવથી દુનિયાનું એટલું બધું અકલ્યાણ થઇ રહ્યું છેકે, તેનો કાંઈ નિર્ણય કરી શકે તેમ નથી.

આ બનાવ વિશેષ અમત્કાર જનક ન હોવા છતાં પણ તમે એટલું તો જરૂર સમજશોજ કે બીજાનાં દુષ્ણ જોઈને કેવળ દયા બતાવવી, અથવા વ્યાકુળ થઈને આંખમાંથી એકાદ બે આંસુ પાડવાથી કાંઈ વળતું નથી, કેવળ મનમાંને મનમાં ભાવના કરવાથી કાર્ય સિદ્ધિ થતી નથી, કાર્યની સફળતા કાર્ય કરવામાંજ થાય છે. જેને તમે મનમાં સાફ સમજો, તેનો વિચાર કરીને જ ન રહો, પરંતુ તેને વર્તનમાં ઉતારો. સાગ ખોટા કામેનો સાક્ષી તમારું અંતઃકરણજ છે. અંતઃકરણ તમને સાફ કામ કરવાને માટે પ્રેરણા કરે છે, પરંતુ કુષુદ્ધિ તમને તે રસ્તે જતાં રોકી રાખે છે. અને તેથી જ્યાં સુધી કુષુદ્ધિને હૃદયમાંથી દૂર નહીં કરો ત્યાં સુધી તમારાથી એક પણ સાફ કામ થવાની આશા કાંઈ રાખી શકે તેમ નથી. તમે સ્વાર્થનો ત્યાગ કરવાની સાથે જેમ જેમ સજ્જનતાનો અભ્યાસ કરતા જશો તેમ તેમ કુષુદ્ધિ એની મેળેજ દૂર થતી જશે, અને સુષુદ્ધિની ધીરે ધીરે વૃદ્ધિ થતી જશે. સુષુદ્ધિની વૃદ્ધિ થતાં તમે સત્યચિત્ર થઈને તમારી સજ્જનતાથી લોકોના ઉપર ધણોજ ઉપકાર કરી શકશો. ધણા લોકોનું કહેવું એવું છે કે, “ જેનો ઉદ્દેશ સારો ન હોય તેવી સજ્જનતા પણ શું કામની. ” એવીજ રીતે દયાનું કાંઈ કામ ન કર્યું તો માત્ર દયાની ચિતા કરવાનું શું ફળ ?

સ્વાભાવિક સહાનુભૂતિ સજ્જનતાનું એક અંગ છે.

બધી વખતે સજ્જનતાનો પ્રકાશ કરવો એ અસંભવિત છે. પરંતુ ખરી સહાનુભૂતિ હોય છે તો વખત આવે સજ્જનતાનો પ્રકાશ કરી શકાય છે.

નવીન અને નક્ષત્ર નામના બે વિદ્યાર્થી ઇન્ટરની પરીક્ષા આપવાને માટે તૈયાર થયા હતા. નવીન ગરીબ છોકરો હોવાથી શી ભરવાની નહીં હોવાથી પરીક્ષામાં બેસી શકવાનો નથી અને તેથી તેનો અભ્યાસ પણ પડી ભાગવાનો. નક્ષત્ર જો કે વધુ ધનવાનનો બાળકતો નહોતો, પરંતુ નવીન કરતાં તેની સ્થિતિ કંઈક સારી હતી. આ વખતે દુર્ભાગ્ય યોગે નવીનના બાપ ગુજરી ગયા. હવે તેની અભાગિણી માનો તે એકજ બાળક હશે. તેણે હવે પોતાના મનમાં ધાર્યું કે હવે હું અભ્યાસ છોડીને કાંઈ બીજો ધંધો શોધી કાઢું તો પણ મારી માતાનું દારિદ્ર્ય દુઃખ તો હું દુર કરી શકું તેમ નથી. એથી જે રીતે બને તે રીતે પરીક્ષામાંતો જરૂર બેસીશજ. આ પ્રકારે મનમાં અને મનમાં સંકલ્પ કરીને તેણે પોતાનો અભ્યાસ જીવંતોડથી કરવા માંડ્યો. જ્યારે પરીક્ષાનો સમય નજીક આવ્યો ત્યારે નવીને પરીક્ષાને માટે શી જોઈએ તે તેની પોતાની મા પાસે જઈને માગણી કરી. તેની મા રોવા લાગી. તેની પાસે એક પણ એવી વસ્તુ નહોતી કે જે ગીરો મુકીને કાંઈ રૂ-

પિયા લાવીને પણ તેને આપે. તેનો માત્ર પોતાના બાળકનું મો
જોઈનેજ અત્યંત દુખથી દિવસો કાઢતી હતી. નવીન પોતાની મા-
તાને રડતી જોઈને કાંઈ ન બોલતાં છાનો માનો પોતાની સુવાની
ઓરડીમાં જઈને આંસુ ઢાળવા મંડ્યો. આ વખતે નક્ષત્રે આવીને
જોયુંતો નવીન રડ્યાં કરે છે. રોવાનું કારણ પૂછતાં જ્યારે નક્ષત્રે
સર્વ વાત જાણી ત્યારે તેણે કહ્યું, “ ભાઈ નવીન, શું તું આટલાજ
માટે રડ્યાં કરે છે, આજ હું તારાજ નામે ફી ભરી દઉં છું ” આ
પછી નક્ષત્રે નવીનના નામે રૂપિયા ભર્યાં. તે પછી કટલોક વખત
નક્ષત્રની નવીનને મુલાકાત થઈ નહી. યોગ્ય વખતે પરીક્ષાનું પરી-
ણામ જાણવાની ઇચ્છાથી સર્વ વિદ્યાર્થીઓ કોલેજમાં ગયા, ત્યાં પ્રો-
ફેસર પાસ થયેલાનાં નામ બોલતા હતા, તેમાં નવીને પાસ થઈને સર-
કારી સ્કૉલરશીપ મેળવી હતી. નક્ષત્રની ગણતરી મુખ્ય વિદ્યાર્થીમાં
થયેલી હતી, સર્વ પ્રોફેસરો કહેતા કે નક્ષત્ર સર્વથી હંચા નંબરે
પાસ થશે, પરંતુ તેનું નામ ન મળે. નક્ષત્રે નવીનનું નામ સાંભળીને
ઘણાજ ઉલ્લાસથી તેનો હાથ પકડીને પોતાના હૃદયનો આનંદ પ્ર-
કટ કર્યો. અને તેની કૃતજ્ઞતાથી નવીનની આંખોમાંથી આંસુ ટપકવા
મંડ્યાં. પ્રીન્સીપાલે આ જોઈને નક્ષત્રને એકાન્તમાં લઈ જઈ પૂછ્યું
કે, તારી આ પરીક્ષામાં પાસ થવાની પૂરી આશા હતી, અમને પણ
પૂરો વિશ્વાસ હતો કે તું સર્વમાં પહેલા નંબરે પાસ થશે, તો કહે
કે તું કેમ પરીક્ષામાં ન બેઠો? નક્ષત્રે કહ્યું, નવીનની આર્થિક અવ-
સ્થા સારી નહોતી મેં જ્યારે સાંભળ્યું કે ફીના રૂપિયા વિના તે આ
વર્ષે પરીક્ષા આપી શકશે નહિં, અને તેની પાસે એટલી પૂંજ નથી
કે જે ખર્ચાને તે આગળ ભણી શકે. અને પરીક્ષા ન આપેતો તેણે
પોતાનો વિદ્યાભ્યાસ છોડી દેવો પડશે, નવીનની માતો ઘણાજ દુખમાં

હહાડા કાઢે છે, તો તે બિચારી રૂપિયા ક્યાંથી લાવે કે પોતાના પુત્રને બાણાવે નવીનના આપ પણ આ સાલે ગુજરી ગયા છે, ત્યારે એવા સંકટના વખતે નવીનને સંતોષ આપવો મને ધણોજ જરૂરી જણાયો. એથી મેં મારો ફીના રૂપિયા નવીનના નામે જમાં કરાવી દીધા. જેથી હું પરીક્ષામાં બેઠો નહોતો. અને મારી પરીક્ષામાં ન જવાની વાત સાંભળત તો નવીન રૂપિયા ન લેત અને મારા પિતા મારા ઉપર નારાજ થાત તેથી પરીક્ષાની પહેલાં મેં એ વાત કાઢને કહી નહોતી. જ્યારે મારા આપના જાણવામાં તે સર્વ વાત આવી ત્યારે તેમણે તે રૂપિયા પાછા લેવાનું યોગ્ય ધાર્યું નહીં. આ સાંભળી કો-લેજના પ્રિન્સીપાલે નક્ષત્રના ઉદાર હૃદયની અને તેના નિઃસ્વાર્થ ભાવની ધણીજ પ્રસંસા કરી.

શિષ્ટ વર્તનમાં લોકલજ્જા જેવા કુસંસ્કારો

ઉપર ધ્યાન ન આપવું જોઈએ.

પ્રથમજ કહેવામાં આવ્યું છે કે, એવી સંજ્ઞનતાનું કાંઈ ફળ નથી કે જે વર્તનમાં ન લાવી શકાય. સંજ્ઞનતાની સાર્થકતા ત્યારેજ થાય છે કે જ્યારે તે પ્રમાણે વર્તવામાં આવે છે. એથી એમ ન સમજવું કે વચનની શિષ્ટતાનું કાંઈ પ્ર-યોજનજ નથી કારણ કે સર્વ વખતે સંજ્ઞનતાથી માત્ર કાર્યજ કરવાનું હોતું નથી, પરંતું ધારો કે જ્યાં કેવળ મધુર વચનથીજ

કોઇનું સન્માન કરીને સન્નજનતા બતાવવાની હોય ત્યાં માન બેસી રહેવું, યા તેથી વિરૂદ્ધ વર્તન કરવું એ ઉપહાસ યા સંતોષનું કારણ થાય છે. કાર્ય માત્રની હદ હોય છે. કોઇ પણ કામ હદઉપરાંત કરવું એ અયોગ્ય છે. હદઉપરાંત કાર્ય કરવાથી તેનું પરીણામ હિલટું આવે છે. માન આપવા લાયક માણસને પણ અતિ ધણું સન્માન આપવું એ તેને દુઃખ લાગે અને અપમાનનું કારણ થઈ પડે છે. હૃદયથી જાહે સન્નજનતા બતાવવાથી મનુષ્યોને કેદ્રેગ થવા માંડે છે, અને વિશ્વાસ પણ ઉડી જાય છે. એવી રીતે જ્યાં જેટલો ઉપકાર અને જેટલી સન્નજનતા બતાવવાનું પ્રયોજન હોય ત્યાં લોક લાજગથી યા આત્મગૌરવથી અથવા તો કોઇ બીજા કુસંસ્કારોથી કેવળ મે.ટે બોલીનેજ સન્નજનતા બતાવવી એ ખરોખર નથી. જ્યાં શારીરિક બળની જરૂર હોય, ત્યાં બોલવાથી કાંઈ કામ થતું નથી. એની વધુ ખાત્રી નીચેના દૃષ્ટાંતથી થઈ જશે.

એક વખત ટાટની વખતે પારીસમાં રાજમાર્ગ ઉપર એક અધિજો મનુષ્ય હાથમાં વીણા લઈને ધીરે ધીરે જતો હતો. તે ધરડપણની કમજોરી અને ભૂખથી અત્યંત વિચ્છેદ થઈને ધીમા અવાજે મુસાફરો પાસેથી બીજા માગતો ફરતો હતો. તે સંગીત વિદ્યામાં ધણોજ નિપુણ હતો, પરંતુ આ વખતે તેનામાં એવું બળ ન હોતું કે જે ગાઈ-ગાળવીને લોકોના ચિત્તને પેતાની તરફ આકર્ષિ શકે. રાત બહુજ વીતી ગઈ હતી. રાજમાર્ગ મુસાફરોથી રહિત થતો જતો હતો. ડોસો મનમાને મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે આજે, આટલી રાત્રે મારા તરફ કાંઈ નજર નાંખતો ! બે દિવસથી તો કાંઈ ખાધું નથી, આજ રાત્રે કદિ ખાવાનું નહીં મળે તો મારો

પ્રાણ બચશે નહીં, તે આ પ્રકારે વિચાર કરતો સડકની એક બાજુએ આવીને બેઠો તે વખતે ત્રણ યુવકો એ રસ્તે યમને કંઈ જતા હતા તે ત્રણે જણ સારા કુળવાન હતા. અને ગાવા બળવવામાં પણ કુશળ હતા, તે ત્રણે જણે તે વૃદ્ધના હાથમાં સતાર જોઈને તેની પાસે ગયા અને તેનું સંબળું વૃતાંત સાંભળીને તે ધણાજ દુઃખી થયા. એ ત્રણેના હૃદયમાં દયા ઉભરાઈ ગઈ. આંખોમાંથી આંસુ ટપકવા માંડ્યાં, તેમાંના પહેલા યુવકે કહ્યું “ ભાઈ, આવો, આપણે આ ડોસાને ખાંધ પર ઉઠાવી લઈને આપણે ઘેર લઈ જઈએ. ” ત્રીજાએ કહ્યું, “ એક કામ કરો, એનો જે ધંધો છે તે વડે, આજે આપણે પણ તેની સાથે સહાનુભૂતિ પ્રકટ કરીએ. અને તેનો સતાર લઈને આ રાજમાર્ગમાં તેની માફક ગાઈ બળવાને આપણે મુસાફરોની પાસેથી થોડું ધણું દ્રવ્ય એકઠું કરીને આ વિચારો મરીબને આપીને તેનું દુખ દૂર કરવાનો યત્ન કરીએ. ”

ત્રીજા યુવાનને મેઢેથી આ વાત સાંભળીને પ્રથમ યુવકે તે બીજારીની પાસેથી સતાર લઈને બળવવા માંડ્યો, તે સતાર બહુજ સારી રીતે બળવી જાણતો હતો. સતારનો મધુર શબ્દ સાંભળીને એકે એકે રસ્તાના લોકો ત્યાં એકઠા થવા લાગ્યા. બીજા યુવકે ગાવા માંડ્યું, આ વખતે પારીસ શહેરમાં સ્વદેશાનુરાગી ગાયનોને લોકો આધિક પસંદ કરતા હતા, તેમણે તેજ ગાયન ગાવા માંડ્યું, સાંભળનારાઓ તેથી ખુશી થઈને તે ગાનારાઓને ઇનામ તરીકે પૈસા આપવા માંડ્યા. ચારે તરફથી ત્યાં પૈમાની ઢગડી થવા લાગી. બીજા યુવકે ગાવાનું બંધ કર્યું કે ત્રીજા યુવકે ગાવું શરૂ કર્યું તેનો સ્વર ધણાજ મધુર હતો, જેથી લોકો તે ઉપર મુગ્ધ બનીને સાંભળવા

લાગ્યા. તેનું ગાયન પુરું થતાં લોકોએ ધણાજ પૈસા ઇનામમાં આપ્યા. આ ભૂખ્યો અને ગરીબ ભિખારી તો આ જોઇને ચકિતજ થઇ ગયો. તે એટલો બધો વિસ્મિત થઇ ગયો કે કાંઇ બોલવાનું પણ તેનામાં સામર્થ્ય રહ્યું નહીં. જ્યારે લોકો વેરાઇ ગયા ત્યારે આ ત્રણે યુવકોએ લોકોની પાસેથી જે રૂપિયા મેળવ્યા હતા તે સઘળા તે ભિખારી ડોસાના હાથમાં મૂક્યા જેથી તે બિચારો આનંદ અને ઉપકારથી હર્ષિત થઇને ત્રણે યુવકોને અંતઃકરણથી આશીર્વાદ આપવા લાગ્યો. જ્યારે તેમણે જવા માંડ્યું ત્યારે તે ભિખારી એ તેમનાં નામ પૂછ્યાં, અને કહ્યું કે હું જ્યાં સુધી જીવીશ ત્યાં સુધી તમારો ઉપકાર નહીં ભૂલું. ઇશ્વર પાસે પ્રાર્થના કરતો વખતે પણ આપનું બહું થાય તેવી રોજ બંદગી કરીશ.

પ્રથમ યુવકે પોતાનું નામ ‘વિશ્વાસ’ બતાવ્યું.

બીજાએ કહ્યું, “મારું નામ ધૈર્ય” છે.

ત્રીજાએ કહ્યું, “મારું નામ પ્રેમ છે.”

આમ કહીને ત્રણે યુવક ચાલ્યા ગયા. તેણે મનમાં ને મનમાં કહ્યું, હું વિશ્વાસ શૂન્ય, ધૈર્ય શૂન્ય, અને ઇશ્વર તથા મનુષ્યોના પ્રતિ પ્રેમ શૂન્ય થઇને ચારે તરફ ભટકતો ફરતો હતો. આ ત્રણ યુવકોનું શિષ્ટવર્તન જોઇને આજે મારા હૃદયમાં વિશ્વાસ-શ્રદ્ધા, ધૈર્ય-હીમત અને પ્રેમનો ઉદય થયો છે. ઇશ્વર, તને ધન્ય છે? ધન્ય છે તારી દયાને?

આ ત્રણે યુવક જે ભિખારીની દુર્દશા ઉપર માત્ર આંસુ ઢાળીનેજ અથવાતો એકાદ બે મીઠી વાતો કહીને ચાલ્યા ગયા હોત, તો તેથી તે બિચારાના ઉપર શો ઉપકાર થાત? પરંતું આ ત્રણે પરા-

પકારને કર્તવ્ય સમજીને આત્મગૌરવ યા લોક લજ્જાની તરફ ધ્યાન ન આપ્યું. જે તે ગાવા બજાવવામાં સંકોચ રાખત તો તે આ જિન્નારીના ઉપર આટલો મોટો ઉપકાર શી રીતે કરી શકત ?

એક વળી એવુંજ ખીણું દર્શાત છે કે જેથી તમને વધુ ખાત્રી થશે. એક દિવસ એક રેલ્વે સ્ટેશન ઉપર રેલ્વે ટ્રેન આવીને ઉભી રહી ત્યારે રેલના ટેટલાક મુસાફરો ઉતરી પડ્યા એક વૃદ્ધ ડોસી પણ ત્યાં ઉતરી પડી. પણ તેની પાસે એક મોટી ગાંસડી હતી કે જે વજનમાં ઘણી હારે હતી. તેણે ગાડીમાંથી તે ગાંસડી ઉતારવાની ઘણીજ મહેનત કરી પરંતુ તે ઉતરી શકી નહીં, આ તરફ ગાડીને ઉપડવાનો પણ વખત થયો હતો, માણસોનાં ટોળેટોળાં ગાડીમાં આવીને બેસવા લાગ્યાં. ડોશીથી ન્યારે ગાંસડી ગાડીમાંથી ન ઉતરી ત્યારે તે મુસાફરલોહોને તે ગાંસડી બહાર કાઢવાની મદદ કરવાને કહેવા લાગી, પણ તેનાં કહેવા ઉપર કોઈએ પણ ધ્યાન ન આપ્યું, સર્વ કોઈ પોતપોતાના સ્વાર્થની આગળ અધિષ્ઠા બની જાય છે. તે અનુસાર કોઈએ પણ તે ડોશીની વાત કાને ન ધરી જેથી તે બિચારી રડવા લાગી, તથાપિ કોઈએ પણ તેના ઉપર ધ્યાન ન આપ્યું, પરંતુ તેની રડવાની વાત એક ખીજા મનુષ્યે વેગળેથી સાંઝળી. કાંસિમબજારના મહારાજા મુનીન્દ્ર ચન્દ્ર નંદી આ ગાડીમાં કલકત્તે જતા હતા, તે પોતાના સ્પેશ્યલ ડબ્બામાંથી ઉતરી આ થર્ડ ક્લાસના ડબ્બા આગળ જ્યાં તે ડોશી રડતી હતી ત્યાં આવ્યા અને જલ્દીથી તેની ગાંસડી ગાડીમાંથી બહાર કાઢીને તે ડોશીને માથે ચઢવી દીધી. આ વખતે ગાડી ઉપડવાની તૈયારી હતી, ગાડીને ઉપડવાનો ધંટો તે વાગી ચુક્યો હતો, જેથી

તે ડોશી આશીર્વાદ આપે તે પહેલાં તો તે તુરત જઘને પોતાના
 ડામા બેસી ગયા. અને ડોસી ગાંસડી માથે લઇને, આંખોનાં
 આંસુ ઢોલી, મહારાજનો ઉપકાર માનતી માનતી, અને ધણજ
 આશીર્વાદ આપતી ચાલી ગઇ. આજ કાલ તો કેટલાક ફર્સ્ટ ક્લાસના
 મુસાફરો થઈ ક્લાસના ડામા આગળ જવું તેમાં પણ હીનતા માને
 છે. તો પછી એક મેલાં કપડાં પહેરેલી અસહાય અળખાને માથે
 ગાંસડી ઉપાડીને મૂકવાની તો વાતજ શી કરવી; દરિદ્ર લોકોનો
 સ્પર્શ કરવો એમને તો મહાપાપ રૂપ લાગે છે. આ પ્રકારે દુષ્પ્રિયો
 પ્રતિ તિરસ્કારની દૃષ્ટિથી જોવું એનું કારણ સ્વાભાવિક સન્નજનતાનો
 અભાવ, હૃદયની સંકીર્ણતા અને કુસંસ્કાર જ છે. જેના અંતઃક-
 રણમાં વિનયનો ભાવ નથી તેની સન્નજનતા અસ્વભાવિક થઇ પડે
 છે. તે વધુ વખત સુધી શિષ્ટાચારનું રક્ષણ કરી શકતા નથી. તેના
 બોલવાના અવાજથી, અસહિષ્ણુતા, ઉદારીનતા અને દોષ ભાવથી
 તેમની બનાવટી સન્નજનતાનો પતો જલ્દી મળી જાય છે. વિદ્વાનો
 એ શું સ્ત્રી, શું પુરુષ, બંનેને માટે વિનયનેજ મુખ્ય ભૂષણ માન્યો
 છે. “ શીલંપર ભૂષણમ્ ” સોના ચાંદીના અત્રંકારો જેમ શરી-
 રની બહારની શોભા વધારનાર છે તેમ વિનય રૂપિ ભૂષણ મનને
 અલંકૃત કરીને મનની શોભાને વધારે છે. સન્નજનતા યા શિષ્ટાચાર
 એ વિનયનું બહારનું લક્ષણ છે. જેનું હૃદય દુર્વિનીત છે છે તે
 કદી કદી સન્નજનતાનો પ્રકાશ કરવામાં અસમર્થ થાય છે.

બાધ્ય બાધક ભાવ.

“આપણે જ્યારે જન્મ લઇએ છીએ, ત્યારથી એકલા રહીને આપણું રક્ષણ કરી શકતા નથી. જેટલા લોકો કાની સાથે આપણે રહીએ છીએ તે લોકોની પાસેથી આપણે શારીરિક અને માનસિક કાર્યોમાં મદદ મેળવવાને માટે સર્વદા આવશ્યકતા છે. આપણે જે કપડાં પહેરીએ છીએ. તે બીજાનાં બનાવેલાં છે. જે ઘરમાં અમે રહીએ છીએ, તેને પણ કાંઈ બીજાએ જ બનાવેલું છે. બીજા માણસોજ આપણા બાધા ખોરાકની વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરીને રાખે છે બીજાનાં કામ કરીને જેવી રીતે આપણે નિર્વાહ કરીએ છીએ તેવીજ રીતે બીજા માણસો પણ આપણું કામ કરીને પોતાનો જીવન નિર્વાહ કરે છે. બાધ્યાવસ્થામાં મામાપ જ લાડ અને પ્યારથી બાળકોનું પાલણ પોપણ કરે છે તે પછી જેમ જેમ ઉમર વધતી જાય છે. તેમ તેમ બીજા માણસોની મદદની જરૂર પડે છે. બીજાની મદદ વિના આપણે એક દિવસ પણ સુખથી રહી શકતા નથી. વિદ્યા ભણવાને માટે શિક્ષક અને પાઠશાળાનું પ્રયોજન હોય છે. વેપાર રોજગારમાં પણ બીજા દેશોની સાથે વ્યવહાર કરવો પડે છે. આપણે ધર્મ, સમાજ અને રાજનિયમને અનુકૂળ ચાલવું પડે છે; સુખ દુઃખમાં પોતાનાં સગાં વહાલાં કે મિત્રોની સાથે હર્ષ શોકનું પાલન કરવું પડે છે, અને એ સર્વને લીધે આપણે બીજા માણસોની જરૂર પડે છે, અને તેમની

મદદની આશા રાખવી પડે છે. દેશ, કાલ અને પાત્રના ભેદથી આ આધ્ય ભાવની હાનિ યા વૃદ્ધિ થાય છે. કોઈ માણસ ન્યારે કોઈ બીજા માણસ દ્વારા વિશેષ ઉપકૃત થાય છે ત્યારે તે માણસ તે ઉપકારની આગળ અધિક આધ્ય વાણી થાય છે ગમે તો ઓળખાણવાળો હો યા ઓળખાણુ વિનાનો હો, શત્રુ હો, યા મિત્ર હો, ધનવાન હો, યા દરિદ્રિ હો, પંડિત હો, યા મૂર્ખ હો, તોપણ આપણે એક વસ્તુ સમભાવને માટે સર્વની આગળ રૂણી છીએ. એવીજ રીતે બીજા લોકો પણ આપણી આગળ તેનેજ માટે રૂણી છે, જે રૂણુ આપણા જન્મ કાળના આરંભથી તે અંત સુધી વધ્યા કરે છે. તે રૂણુનું નામ શિષ્ટાચાર છે. આગણે આ રૂણુથી ઉદ્ધરવાને માટે સર્વદા યત્ન કરવો જોઈએ. જ્યાં સુધી આપણે શુદ્ધ હૃદયથી શિષ્ટાચાર નહીં કરીશું, ત્યાં સુધી રૂણુના ભારથી દબ્યાજ રહીશું. આધ્ય આધક ભાવને પણ શિષ્ટાચારના અંતર્ગતજ સમજવો જોઈએ.

તૃતીય પરિચ્છેદ.

દરિદ્રાન ભર કૌન્તેય મા પ્રયચ્છેશ્વરે ધનમ્ ।

વ્યાધિતસ્યૌષધં પથ્યં નીરુજસ્ય કિમૌપધૈઃ ॥ ૧ ॥

દરિદ્રોને ધન આપવું જોઈએ, ધનવાનોને ધન આપવાનું શું
ફળ ? જે રોગી છે તેને દવા આપવી જોઈએ નીરોગીને દવા આપ-
વી વૃથા છે. ॥ ૧ ॥

ઉપર્ક્તું પ્રિયં વક્તું કર્તું સ્નેહમઙ્ગાત્રિમમ્ ।

સજ્જનાનાં સ્વભાવોઽયં કેનેન્દુઃ શિશિરીકૃતઃ ॥ ૨ ॥

સર્વનો ઉપકાર કરવો, મધુર વચન બોલવાં, સર્વ પર પ્રેમ-
ભાવ રાખવો, એ સજ્જનોનો સ્વાભાવિક ગુણ છે. ચંદ્રમા સ્વભાવે
જ શીતલ છે. ॥ ૨ ॥

ઉપર્ક્તુમપ્રકાશં ક્ષન્તું ન્યૂનેષ્વયાચિતં દાતુમ્ ।

અભિસન્ધાતું ચ ગુણૈઃ શતૈષુ કશ્ચિદ્ વિજાનાતિ ॥ ૩ ॥

અપ્રકટ રૂપે ઉપકાર કરવો, આશ્રિતો ઉપર ક્ષમાની દૃષ્ટિ

રાખવી, કાંઈ ન માગતાં દરિદ્રોને દાન આપવું, અને સદ્ગુણોની સાથે પ્રીતિ કરવી એ સૌ કોઈ વિરલાભ જાણે છે. ॥ ૩ ॥

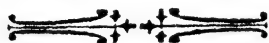
દાહરો.

મધુર વચન બોલો સદા, કરો ન મન અભિમાન;

ક્ષમા દયા બૂલો નહીં જો ચાહો કલ્યાણ. ૧

અધમ જન પર કરે સાધુજન દયા વિસ્તાર;

નિજ પ્રકાશ નહિં આપતાં ચન્દ્રશ્વપચ આગાર. ૨

સદય દાન.

સં સારમાં જે લોકો એટલું દાન કરી રહ્યા છે, પોતાના દાનનો સુચશ ચારે તરફ ફેલાવી રહ્યા છે, દરરોજ બિખારિયોનો કોલાહલ સદાવત વાળા મહેલમાં મચી રહે છે, એ સર્વ શાને માટે? કદી કદી પેપરોમાં દાનની મોટી ટીપ જોવામાં આવે છે. એ શાને માટે? એથી શું દાતાઓની દયા પૂર્ણ રૂપે પ્રકટ થાય છે? જો તેમજ હોયતો જમણા હાથે દાન આપતી વખતે ડાબા હાથમાં લાકડી રાખવાનું શું કારણ? યાચકોની પ્રાર્થના પૂરી કરતી વખતે મોંઢે કઠોર વચન બોલવાનું શું પ્રયોજન? તમે ક્લિષ્ટ મનથી, આંખો લાલ કરીને, કોષ પૂર્વક જે દાન કરો છે તે દાનથી શું બિખારીયોનું મન પ્રસન્ન થાય છે? અપ્રસન્ન મનથી જે દાન કરવામાં આવે છે તેને ગ્રહણ કરીને યાચકો પ્રસન્ન થતા.

નથી, તેના હૃદયમાં હિલટી વ્યથા થાય છે. તે ખરા અંતઃકરણ પૂર્વક દાતાની કૃતજ્ઞતાનો પ્રકાશ કરી શકતા નથી. તે તમારું ચહેલા મનથી આપેલું દાન લેતી વખતે, તમારૂં પ્રસન્ન મુખ, દયાથી ભરેલી આંખો, મધુર મૂર્તિનું મનમાં ને મનમાં ધ્યાન કરીને પરમ પિતા પરમેશ્વરની આગળ તમારું મંગળ થાય તેવી પ્રાર્થના ક્યારે કરશે ? હા, એટલું તો નિશ્ચયજ છે કે, તે પોતાની દરિદ્રતાને વારં-વાર ધિછાર આપીને તમારા ક્રોધ સૂચક લાલ નેત્રો અને ભયંકર મૂર્તિને હૃદયમાં ધારણ કરશે અને જ્યારે જ્યારે તમારા વજના પ્રહાર જેવાં વચનોનું તેમને સ્મરણ થશે ત્યારે ત્યારે તેમનું ભગ્ન હૃદય કંપી ઉઠશે. હવે તમે પોતેજ વિચાર કરી શકશો કે આ ખતે પ્રકારના દાનોમાં સાઈં દાન કયું છે. જો તમે સાચું સુખ મેળવવાનું ઇચ્છા રાખતા હો, જો તમે ખીજનાં મનોમંદિરમાં વિહાર કરવાનું ઇચ્છતા હો, અને સઘળા સંસારને પોતાનો બનાવવા ઇચ્છતા હો તો અભિમાનનો ત્યાગ કરીને વિનય સાથે મધુર વચનો બોલવાનો અભ્યાસ કરો. મધુર વચનની સાથે દાન આપવાથી દાતાને પુણ્ય વધુ મળે છે અને દાન લેનાર પણ પ્રસન્ન થાય છે. મનુષ્યને માટે પ્રિય વચન બોલવાં એ એક એવો ગુણ છે કે જેથી સંસારના સર્વ લોકો સંતુષ્ટ થઈ શકે છે. અને તેથી મનુષ્ય માત્રે પ્રિય વચનો બોલવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, કહ્યું છે કે,--

પ્રિય વાક્ય પ્રદાનેન સર્વે તુષ્યાન્તિ જન્તવઃ ।

તસ્માત્પ્રિયં ચ વક્તવ્યં વચને કીં દરિદ્રતા ॥ ૧ ॥

પ્રિય વચન બોલવાથી સર્વ કોઈ સંતુષ્ટ થાય છે, તેથી પ્રિય-
વચન બોલવાં જોઈએ. મધુર વચન બોલવાની શા માટે દરિદ્રતા
રાખવી જોઈએ ? ૧

વળી તુલસીદાસ કહે છે કે.

એસી બોલી બોલિએ મનકા આપા ખોય !

ઔરહુ કેા શીતલ કરે, આપહુ શીતલ હોય. ૧

કાગા કા સોં લેત હૈ, કોયલ કા કેા દેત;

તુલસી મીઠે વચનમેં જગ અપનો કર લેત. ૨

જનાખ ઇશ્વાહિમખાનો એક એવો નિયમ હતો કે જ્યાં સુધી
બૂખ્યા અતિથિને બોજન ન કરાવે ત્યાં સુધી તે પોતે જળનો સ્પર્શ
પણુ કરતો નહોતો. એક દિવસ વરસાદની મોસમમાં વરસાદ અ-
ધિક હોવાને લીધે એક પણુ અતિથિ તેને ત્યાં ન આગ્યો. તેથી તે
આખો દિવસ બૂખ્યો રહ્યો. આખરે સાંજરે તેમણે અતિથિને
શોધી કહાડવાને પોતાના નોકરોને ચારે તરફ મોકલ્યા અને પોતે
પણુ અતિથિની શોધમાં બહાર નીકળીને આમ તેમ ધુમવા લાગ્યો
તેમણે જોયું કે સામે એક અત્યંત વૃદ્ધ જેના દાઢી મૂંઝોના વાળ
ખિલકુલ સફેદ થઈ ગયા છે, તે વરસાદની ઝડીમાં થર થર ઢૂંપી
રહ્યો છે. તેથી તે વૃદ્ધની પાસે જઈને દયાથી દ્રવિત થઈને બોલ્યા,
મહાશય, આપ કૃપા કરીને આજે મારે ઘેર અતિથ્ય ગ્રહણ કરો.
વૃદ્ધે પ્રસન્નતા પૂર્વક તેનું નિમંત્રણ સ્વિકાર્યું અને તેને ઘેર ગયો.
ઈશ્વાહિમખાનો નોકરોએ અતિથિને ધણુજ આદર સન્માન પૂર્વક
બેસવાને આસન આપ્યું, જ્યારે તે વૃદ્ધ હાથ પગ ધોઈને આસન
ઉપર બેઠા ત્યારે તેના નોકર તેની આગળ બોજનની સામગ્રી પી-

રસવા લાગ્યા અને ઇચ્છાહીમખાં આ અતિથિની સાથે આવીને ઉભા રહ્યા જ્યારે સર્વ સામગ્રી પીરસવામાં આવી ત્યારે તે વૃદ્ધ ભોજન કરવા લાગ્યો. પરંતુ ઇશ્વરને ધન્યવાદ આપતાં તેમજ ઇશ્વરનું નામ પણ લીધા સિવાય જ્યારે તેને જમતો જોયો ત્યારે ઇચ્છાહિમ અત્યંત ક્રોધથી બોલી ઉઠ્યો કે, “ તમારું આ કેવું વર્તન છે ? જેની કૃપાથી મને આ સુસ્વાદુ ભોજન મળ્યું છે, તમે તેનો ઉપકાર માન્યા સિવાય માત્ર કુતરાની માફક ખાવા લાગ્યા. તમારામાં કંઈ બુદ્ધિ જણાતી નથી. ”

આ સાંભળી વૃદ્ધે કહ્યું કે, “ હું નાસ્તિક છું. ”

તેનો આવો ઉત્તર સાંભળીને ઇચ્છાહીમનું સર્વોચ્ચ ક્રોધથી બળી ઉઠ્યું. તેણે તરતજ તેને પોતાના ઘરમાંથી બહાર કાઢી મૂક્યો તે પછી ઇચ્છાહિમના હૃદયમાં પસ્તાવો થવા માંડ્યો અને વિચાર શ્વનિ આવ્યો કે, હું ઇચ્છાહિમ, મેં જેને યત્ન પૂર્વકે અન્ન આપીને આટલી ઉમ્મર સુધી જીવતો રાખ્યો છે તેને તેં એક ધડીવાર પણ ન રાખ્યો અને આટલો બધો તિરસ્કાર કર્યો, એ નાસ્તિક હતો, છતાં પણ તને દાન આપવામાં શું અડચણ હતી ? આવા વિચાર શ્વનિથી તેને ઘણાજ પસ્તાવો થયો.

ઘણાનો એવો ખ્યાલ હોય છે કે જેને દાન આપીએ તેને બે બોલ કહીએ પણ ખરા, પણ એ અયોગ્ય છે. જ્યારે દાન આપવા બેસીએ તો પછી તે વખતે શિષ્ટાચારની વાત કેમ ભૂલવી જોઈએ ! દારિદ્રને ધન આપતાં અને ભૂખ્યાને અન્ન આપતાં જો તમારા હૃદયમાં કઠોરતા ઉત્પન્ન થાય અથવા દુઃખિયોનાં દુઃખ જોઈને તમે તત્કાળ તેને દયા વશ થઈને દાન આપો અને પછીથી પસ્તાવો

કરવા માંડે તો એવા દાનથી તો દાન ન કરવું એ સાઈ છે. જે દાન દયા પુર્વક નથી આપવામાં આવતું તેનાથી કાંઈ સાઈ ફળ મળતું નથી પરંતુ ઉલ્ટું નીચતાજ પ્રકટ થાય છે. એથી તમે જે કાંઈને કાંઈ દાન આપો, તો પ્રસન્ન મનથી આપો. દાન કરતી વખતે વિનયને પણ ભૂલવો જોઈએ નહીં.

દયાથી મોટો કોઈ વીજો ધર્મ નથી.

જેના હૃદયમાં દયા નથી, તે મનુષ્ય સમાજમાં રહેવાને પણ યોગ્ય નથી. ખીજનાં દુઃખ દૂર કરવાને માટે જેના ચિત્તની પ્રવૃત્તિ થતી નથી, ખીજના દુખનાં આંસુ જોઈને જેની આંખોમાં આંસુ ભરાઈ આવતાં નથી, ખીજની વિષત્તિ જોઈ જેનું હૃદય દુઃખથી વ્યાકુલ થતું નથી એવા કઠોર હૃદયના મનુષ્યથી, એવા સ્વાર્થ પરાયણ અને એવા સમાજના કંટક રૂપ મનુષ્યથી જેટલું દૂર રહેવાય તેટલું ઓછું છે.

કેટલાક એવા જ્ઞાન ગર્વિષ્ટ મિથ્યાભિમાની છે કે જે દેશ, કાલ અને પાત્રનો વિચાર કરીને દયા યા સજ્જનતા ખતાવે છે. પાછળથી લોકોમાં તેની નિંદા થવા માંડે છે, તેના નિર્મળ ચરિત્ર અને પવિત્ર નામમાં કલંક લાગી જાય છે. અને તેના હૃદયમાં અ-શાંતિ છવાઈ જાય છે.

જે દેશકાલ અને પાત્રનો વિચાર કરીને દયા યા સજ્જનતાને અતાવે છે તેને એ લયતો હોયજ છે કે પાછળથી ક્રોધ તેની કદાચ નિંદા કરે, તેના નિર્મળ ચરિત્ર અને પવિત્ર યશમાં કાંઈ કલંક ન લાગીજાય, તેનું ઉન્નત મસ્તક કદી નીચેની તરફ ન નમી જાય. તે જે ક્રોધ કરે છે તે માત્ર જશની ખાતરજ કરે છે, જેથી જેમાં તેને જસ મળવાનો ન હોય તેવું કાર્ય તે શી રીતે કરે? ક્રોધ કંગાલને પોતાના હાથે એક મુઠી અનાજ આપતી વખતે એકવાર બાણ બાણ ચકિત નેત્રે જોવા મંડે છે અને પછી તે અંતર્યામિ થઈ જાય છે. ભૂખ્યાને એક મુઠી અનાજ આપવું તેને તે યશસ્કર સમજતો નહીં હોવાથી તેને ક્રોધ આપ્યા વગર છાના માના ખેસી રહેવામાં તે પોતાની મોટાઈ માને છે. રસ્તામાં જો ક્રોધ કંગાલ અને અનાથ માણસ અસહાય અવસ્થામાં ગમડી પડે તો તેને મદદ કરવાની વાત તો બાણપર રહી પરંતુ તેની સાથે વાત કરીને, તેના દુઃખનો હાલ પૂછવામાં પણ તેમને લજ્જા આવે છે. જાણે કે એવાં નાનાં કામ કરવાથી લોકોમાં તેનું માન ઘટી જશે કે તેને લોક એવ-કુદ્ર સમજશે એવી સમજથી તે બિચારો મર્યાદાનો સાગર બનીને એવાં નિંદિત કામ કરતો નથી. એવું નથી કે એમાં સવળા જ માણસો આવા હોય છે તેમાં પણ ધણુના હૃદયમાં દયાનાં ખીજાં કે હોય છે, પરંતુ તે ખીજા ક્રોધ અભિમાન વશ હોવાથી ઉગી નીકળતાં નથી. જે સંકટમાં પડ્યો હોય તેને તેથી છોડાવવો, દરિ-દ્રોની પર્યુકુટીમાં પ્રવેશ કરીને તરસે મરતા ક્રોધ માણસના સૂકા-કંઠમાં ટીપું પાણી રેડી અથવા તેની સાથે સહાનુભૂતિ પ્રકટ કરીને તેનાં આંસુ જોઈ આંસુ વરસાવવાં, જે મનુષ્યો દુર્ભિક્ષથી

પીડિત થઇને અનાથની માફક ધરતી પર પડ્યો હોય તેવા અચે-
તન અને મરણના સુખમાં પડેલા દીન મનુષ્યના મોંમાં અન્ન નાંખવું
એ કદાપિ પણ નિંદિત કામ નથી. એવાં કામ કરનારાઓની નિંદા
ન થતાં સર્વત્ર પ્રશંસાજ થાય છે, બલ્કે આવી દયાળુતાને લીધે
લોકો તેને દયાનો અવતાર માનીને તેની પૂજા કરવાને માટે તૈયાર
થાય છે. પરંતું દુર્ભાગ્ય, અભિમાન અને લોક લજ્જાનો ભય લોકોને
એવાં કામ કરવાને માટે રોકી રાખે છે. તેને કુસંસ્કારો સિવાય
બીજું શું કહી શકાય ? જેમ કોઇ મનુષ્ય વિશેષ ઉપકાર કરીને
કોઇ નિરાધાર મનુષ્યના નિરાશાવાળા હૃદયને પ્રસન્ન કરે છે તેવી જ
રીતે તેણે સત્કર્મના માર્ગમાં સામાજિક હાનિ કરનાર કુસંસ્કારો
રૂપી કાંટાઓનો સમાવેશ થવા ન દેવો જોઇએ. ધારો કે આપણે
કોઇ કારણથી દયાને અધીન થઇને એક સાફ કામ કર-
વાને માટે તૈયાર થયા, પરંતું લોક લજ્જા या સમાજની નિંદાના
ભયથી તે કરતાં આપણે આયકો ખાધો, અને હૃદયની વાત હૃદય-
માજ વિદીન થઇ ગઇ. આ પ્રકારે નિર્દિષ્ટ અને અશિષ્ટ વર્તનની
વાતનો વિચાર કરીને આપણે મનમાં ને મનમાં આપણને વારંવાર
ધિક્કારીએ છીએ એ ખરૂં, પરંતું શિષ્ટતાનું કામ આવી પડતાં આપણે
તેને પુરૂં કરી શકતા નથી. આ વખતે પશ્ચાતાપની વાત બિલકુલ
જુલો જવાય છે.

નોકરોની સાથે કેવું વર્તન રાખવું જોઈએ.

ધણા લોકો એમ માને છે કે નોકરોની સાથે શિષ્ટાચાર
 યા દયાવાળું વર્તન કરવાથી તે સ્વચ્છાચારી અને
 એચ્છન્ય થઈ જાય છે. જેને પગાર આપીને આપણે
 આપણા આરામને માટે રાખ્યા હોય છે તેમની સાથે શિષ્ટાચારનું
 વર્તન કેવું ? તેમની ચાલ ચલકત સારી ન હોય યા તે પોતાનું
 કામ સારી રીતે ન કરતા હોય તો, તેમને જરૂર શીક્ષા કરવીજ
 જોઈએ. ધણા લોકો નોકરોની સાથે એવુંજ વર્તન કરે છે. સત્પા-
 ત્ર નોકરોની સાથે પણ તેવુંજ વર્તન રાખે છે. તે નોકરોની તરફ
 જ્યારે જુવે છે ત્યારે તેને કડવી દૃષ્ટિથી જુવે છે. નોકરોના પ્રતિ-
 જ્ઞેતી વખતે તેનું મુખ હંમેશાં ચઢેલુંજ રહે છે. નોકરોની સાથે
 મધુર વચન બોલવા એને તો જાણે હલકાઈ સમજે છે. નોકરોના ઉપર
 દયા બતાવવી એતો જાણે તેમને મહાપાપ રૂપ લાગે છે. તે ત્યાં
 સુધી કે તે પોતાનો રોજ પાડવાને માટે નિરપરાધી નોકરોને
 કઠોર વચન કહેવા યા તેમને મારવા એ પણ એ લોકો પરમ
 પુરુષાર્થ સમજે છે. શું નોકરોની સાથે એવું નિર્દય અને કઠોર વર્તન
 કરવાથી તેમનું મહત્વ વધે છે ? કદી નહીં. તેમ કરવાથી તેનું
 પરિણામ ઉલટુંજ આવે છે. એવા દયાહીન શેઠને માટે નોકરોની
 ભક્તિ, શ્રદ્ધા અને મમતાનો નાસ થતો જાય છે. અને તે અપમા-
 નિત થવાથી પોતાના અપમાનનો બદલો લેવાને માટે શેઠની વિરુદ્ધ
 અનેક પ્રકારનાં કાવત્રાં રચે છે.

અંગરેજોમાં સ્વજાતિ વતસલતા એટલે સુધી પ્રબળ છે કે પરસ્પર એક બીજાના ઉપર અનુરાગી અને સહાનુભૂતિ પ્રકટ કરેછે. પોતાની જાતનાને તે કદી નિંદ માનતા નથી. બારેમાં બારે અપરાધ કરવા છતાં પણ તેઓ પોતાના જાતીભાઈને કઠોર શિક્ષા કરવાનું ઉચિત ગણતા નથી. પરંતું આપણા દેશમાં આપણે વિજ્ઞતીય હોઈએ કે, સજ્જતીય, તોપણ નોકર ચાકરોનો તિરસ્કાર કરવામાં આવે છે, અને કદી કદી તો માર મારીને પણ તેમની ખર્ચ લેવામાં આવે છે. શેઠના આવા અસહ્ય વર્તનથીજ નોકરોનો સ્વભાવ ક્રમે ક્રમે બગડી જાય છે. અને તે પણ પોતાનાં માલિકની સાથે છાના માના અસહ્યતાથી કામ કરવા મંડે છે.

સ્વર્ગીય ભૂદેવ મુખોપાધ્યાય મહાશયની સાથે કેટલાક કુલીન માણસોનો ઘાઠો સંબંધ હતો; તે લોકોને મોંઢે કહ્યા કરતા હતા કે તેમના નોકરો કદી ચોરી કરતા નહોતા. રૂપિયા પૈસા યા ઘરેણાં જ્યારે કંઈ પડેલાં જણાતાં ત્યારે તે લઈને તેઓ તુરત પોતાના શેઠને આપતા. એક વખત તેમની પત્નિ તેમને કેહેતી હતી કે, મારા માનવા પ્રમાણે તો નોકર લોકો બાળકો કરતાં પણ વધુ દયા પાત્ર છે. બાળકો તો હંમેશાં આપણી પાસે રહે છે, ને જ્યારે જે જોઈએ તે તેમને મળે છે. આપણે તેમને સુખી રાખવાને યત્ન કરીએ છીએ. તેમને જ્યારે રોગ થાયછે, ત્યારે આપણે તેમની પાસેથી ઉઠવા પણ ઇચ્છતા નથી, નોકરો બિચારા માંદા પડતાં કષ્ટને લીધે અધિરા થઈને ઓ બાપ ઓ બાપ કહી જ્યારે ખુમો પાડે છે. ત્યારે તેમનું રક્ષણ કરવાને તેમનાં માબાપ થોડાંજ તેમની પાસે આવે છે ? આ વખતે તેની સાથે આપણે માબાપ જેવું વ-

તેન રાખવું જોઈએ. નોકરો ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ થતાં તમે બહુજ ખુશ થાવ, તો પછી તેને તમે ત્રીજેરીની ચાવી સોંપો છો, પરંતું તે તમારી દયાને બરોસે પોતાનો પ્રાણ પણ તમને સોંપી દેછે.

મુખોપાધ્યાય મહાશયના ઘરમાં નોકરોનું કામ વહેંચી નાંખેલું હતું. સર્વ પોત પોતાને સોંપેલું કામ ધણીજ કાળજીથી કરતા હતા તેમાંથી જ્યારે કાંઈ માંદુ પડતું, અથવા તો રજા લઇને ઘેર જતું તો તેનું કામ બીજા નોકરો ખુશીથી પોત પોતામાં વહેંચી લેઇને કરતા હતા. એથી ખાસ તેને બદલે બીજો નોકર રાખવો પડતો નહોતો, રજાનો પગાર કાપવામાં આવતો નહોતો. નોકરો માંદા પડતાં દવા અને પરેજી વિગેરેને માટે શેઠની તરફથી ખર્ચ કરવામાં આવતું હતું. પોતાના નોકરોને તે કદી ધર્મદા દવાખાનામાં જવા દેતા નહીં. તેમને ત્યાં એકપણ નોકર, ચોર, મિથ્યાવાદી કે જુદો નહોતો. પોતાના શેઠની સાથે નોકરો હંમેશાં નિશ્ચલ વર્તન રાખતા હતા. જેમની અવરથા એવી ન હોય કે જે બીજાના ઉપર વિશેષ ઉપકાર કરી શકે, તેમણે એટલું તો જરૂર જાણવું જોઈએ કે એકાદ બે મીઠા વચનથી બીજાઓને સંતોષવા જોઈએ “વચને કીં દારિદ્રતા.”

ક્ષમા અને દયા વાળા વર્તનથીજ લોકો શત્રુને પણ પોતાને વશ કરી શકે છે.

ચીનમાં એક વખત રાજધાનીથી કેટલેક દૂર એક દેશમાં પ્રજાએ હુલ્લડ કર્યું. જેથી ચીનનો બાદશાહ કેટલાક મંત્રિયો સાથે તે હુલ્લડ કરનારાઓને પકડવા માટે ગયો. ત્યાં બાદશાહને જાતે આવેલા જોઈ હુલ્લડખોરોએ તુરત જ પોતાનો ગુન્હો કમુલ કર્યો.

તે હુલ્લડ ખોરોની વાત સાંભળીને બાદશાહ તે હુલ્લડ ખોરોનો નાશ કરવાનો નિશ્ચય કરીને નીકળ્યો હતો. એથી સર્વ મંત્રીઓએ જન-ભયું કે આ વખતે બાદશાહ જરૂર તેમને ભારે શિક્ષા કરશે. પરંતું બાદશાહે આ લોકોનો અપરાધ એકદમ ક્ષમા કર્યો અને તેમની સાથે સહ્યતાથી વર્ત્યો. તેમનું આ પ્રમાણે દયાજનક વર્તન જોઈને મંત્રીઓ તો ઘણાજ વિચારમાં પડી ગયા. અને જેથી મુખ્ય પ્રધાને રાજને તેમની પ્રતિજ્ઞાની વાત યાદ કરાવીને કહ્યું કે, “ શું આપ હુલ્લડખોરોનો વિનાશ નહીં કરો ? આવતી વખતે તો આપે પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી ? શું આ વખતે આપ તેમના ઉપર દયા કરો છો, તેથી આપની પ્રતિજ્ઞાનું પાલન થશે ? રાજ્યે પ્રસન્નતા પૂર્વક કહ્યું, મારૂં કહેવું સત્ય હતું મેં શત્રુનો નાશ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો, જુવો અહિં મારો એક પાણુ શત્રુ નથી, હવે તો સર્વ મારા મિત્રો થયા છે. “ મતલબકે જે કામ અસ્ત-શસ્ત્રોથી સિદ્ધ થતું નથી તે કામ માત્ર કામળ વર્તનથી જલ્દી સિદ્ધ થઈ જાય છે.

તમારો કોઈ પડોશી ભલેને દુર્જન હોય તોપણ તેની સાથે તમારે સર્વદા દયાવાળું વર્તન રાખવું જોઈએ, તેના સર્વ અપ-કારોને ભૂલી જઈને તેના દુઃખતા દિવસોમાં તો તેને મદદ કરવી જોઈએ. તે ભલેને તમારી સાથે શત્રુતા કરે તો પણ તમારે તેની સાથે તો હંમેશાં મિત્રતા જેવું વર્તન કરવું જોઈએ કેટલાક દિવસો માં તો તે પોતેજ લજ્જિત થઈને પોતાનો સ્વભાવ બદલીને તમા-રી સાથે સાચી મિત્રતા કરવા લાગશે. ધીરે ધીરે તેનું કઠોર હૃદય કામળતાને ધારણ કરશે. દિવસે દિવસે તેનો ઉદ્ધત ભાવ મટતો જશે અને તેની કઠોર વાણી ક્રમે ક્રમે મધુર વચનોમાં બદલાઈ

જશે. ખરાબ વર્તનથી જેમ આપણા માણસો પારકા થઈ જાય છે તેવીજ રીતે ગુણવાળા વર્તનથી કદા શત્રુ પણ મિત્ર બની જાય છે.

તમે શું વૈશ્નવોના શિરોમણિ મહાત્મા નિત્યાનંદ દેવની અસાધારણ ક્ષમા, ઉદારતા, મીઠીવાણી, અને દેવદુર્લભ પ્રેમની વાત નથી સાંભળી ? બંગાળના પ્રખ્યાત લુંટારા જગો અને માધવ નામના બે લાઠીઓએ નિત્યાનંદના પ્રેમ ગુણથી મુગ્ધ થઈને એક ધડી વારમાંજ પોતાના દુષ્ટ સ્વભાવને બદલી નાંખ્યો હતો. આ દુષ્ટ લુંટારાઓએ ઘણીજ નિર્દયતાની સાથે તેમના ઉપર અસ્ત્રપ્રહાર કરીને તેમને લોહી લહવાણ કરી મૂક્યા હતા. પરંતુ ક્ષમાસાગર પ્રેમિક નિત્યાનંદે જ્યારે પ્રસન્ન મનથી તેમને આદર પૂર્વક છાતી સરસા ચાપ્યા, ત્યારે તેમની કામળ વર્તણૂકથી એ લુંટારાઓનાં વજ્ર જેવાં કટોર હૃદય પણ પાણી પાણી થઈ ગયાં. જુવો મહાત્માના ક્ષણિક સંગથી તે અર્શાત, દુઃશીલ, અસાધુ અને મનુષ્યોના પરમ શત્રુ લુંટારાઓ પણ કેવા ધીર, શીલ, સજ્જન અને સંસારના બંધુ બની ગયા.

સ્વામિત્વ ।

એક જંગલમાં એક પારધિએ પક્ષિયોને પકડવા માટે ચોખ્ખા વેરીને તે પર જાળ પાથરી મૂકી હતી. ચોખ્ખા ખાવાને માટે કેટલાંક કબુતરો તે જાળમાં આવીને

બેસવાથી તેમાં ફસાઈ પડ્યાં. જ્યારે તેમાંથી નીકળવાનો કાર્ષ્ઠ ઉપાય ન જોયો ત્યારે તે સર્વે કબુતરો આખી જાળને લઇને ઉડ્યાં. આ કબુતરોમાં મૂખ્ય ચિત્રગ્રીવ નામનું એક કબુતર હતું. પોતાના તાબાનાં કબુતરોને આ વિપત્તિમાંથી છોડાવવાને માટે પોતાના મિત્ર એક દ્વિરણ્યક નામના ઉંદરની પાસે ગયો. અંતે મિત્રોમાં પરસ્પર પ્રિય વાતચિત થયા પછી તે ઉંદર ચિત્રગ્રીવનો આગળ આવ્યો, અને થ્રેડોકવાર વિરિમત થઇને કાંઈ જોડ્યો નહિ. પછી તેણે પૂછ્યું, “ મિત્ર આ શું ? ”

ચિત્રગ્રીવ કબુતરે કહ્યું, “ આ અમારૂં વગર વિચારે કામ કરવાનું ફળ છે. ” આ સાંભળી દ્વિરણ્યક ચિત્રગ્રીવનું અંધન કાપવાને માટે તૈયાર થયો. ત્યારે ચિત્રગ્રીવે કહ્યું, “ મિત્ર એમ ન કરો, પ્રથમ આ મારા આશ્રિતોનાં અંધનને કાપી નાંખી અને તેમના પ્રાણને બચાવો, પછી મારું અંધન કાપો. ”

દ્વિરણ્યકે કહ્યું, “ મારા દાંત હાલી ગયા છે, મારામાં એટલી શક્તિ નથી કે હું સર્વનું અંધન કાપી શકું, એથી હું પ્રથમ તમારું અંધન કાપીને યથાસાધ્ય બીજાઓનાં પણ કાપી નાંખીશ આ સર્વનાં અંધન કાપતાં કાપતાં તો મારા દાંત બિલકુલ ટુટી જશે ત્યારે પાછું તમારું અંધન હું શી રીતે કાપીશ. ”

ચિત્રગ્રીવે કહ્યું—“ મિત્ર એ વાત સાચી છે, પરંતું પ્રથમ જ્યાં સુધી તમારાથી અને ત્યાં સુધી તેમનાંજ અંધન કાપો, હું કાઠપણ રીતે મારા આશ્રિતોના દુઃખને દેખી શકતો નથી. આ કષુતરો કાઠપણ લાલચ વિના મારા આશ્રિત બન્યાં છે એથી મારો જીવ આપીને પણ તેમનું રક્ષણ કરવું એ મારો ધર્મ છે. ”

આ સાંભળી હિરણ્યક આનંદથી હરખાઈને બોલ્યો, “ મિત્ર તને ધન્ય છે. આશ્રિતો ઉપર જેવો તમારો વાત્સલ્ય પ્રેમ છે, તે ગુણથી તો તમે ત્રિભૂવનનું સામ્રાજ્ય મેળવવાને લાયક છો. ” આ-મ કહીને પછી તેણે તમામ કષુતરોની બળને કાપી નાંખીને તેમને અંધનમાંથી મુક્ત કર્યાં.

નોકરોની સાથે શેડે જેવું સખ્યતાવાળું વર્તન કરવું યોગ્ય છે. તેવુંજ આશ્રયદાતાએ પોતાના આશ્રિતોની સાથે વર્તવું જો-એ એમ સમજવું કે એ આપણા આશ્રિત છે. તેમની સાથે આપણે જેવું ઇચ્છીશું તેવું વર્તન કરીશું, તોપણ યથેચ્છ આચરણ કરવું એ ઘણુંજ અયોગ્ય છે. જે તમારું મુખ જોઈને ધૈર્ય ધારણ કરીને રહે છે, તે તમારા હિતને માટે પ્રાણ પણ આપી શકે છે, જેને આશ્રય આપવાથી જ તમારી મોટાઇ સાર્થક થઈ છે, તે આશ્રિતોનું રક્ષણ કરવું એ તમારો પરમ ધર્મ છે. આશ્રિતજનોનું રક્ષણ કરવું એ જેવું જરૂરનું છે તેવીજ રીતે તેમના દોષોને સુધારવા એ પણ તમારું કામ છે. આશ્રિત કોઈ અપરાધ કરે તો તેને શિક્ષા કરવી એ અ-નુચિત નથી તોપણ વિનાપ્રયોજને તેમને સતાવવા એ મહાપાપ છે. આજકાલ આત્માભિમાન અને સ્વાર્થપરતાનું પ્રમાણ એટલું બધું વધી પડ્યું છે કે વાત વાતમાં આશ્રિતોને સતાવવામાં આવે

છે. અપરાધ કોઈ કરે છે અને શિક્ષા આશ્રિતને થાય છે. જે પ્રભુ શક્તિ સંપન્ન અને ઉદાર નેતા છે, તે પોતાના આશ્રિતોને ગમે તે વી સ્થિતિમાં પણ સંકટમાંથી બચાવવાને માટે પોતાનો જીવ સુઢાં પણ આપવાને માટે અચકાતા નથી. જે નીતિ અને ધર્મબળથી રાજા પ્રજાનું પાલન કરીને રાજ્યશાસન ચલાવે છે, સેનાપતિ સૈન્યના રક્ષણને માટે તત્પર રહે છે, ગૃહપતિ કુટુંબનું પાલણુ પોષણ કરે છે. મા પોતાના બાળકોને ઉછેરે છે, અને ગૃહિણી પોતાની વહુ દીકરીઓનું રક્ષણ કરે છે તેવી એક નીતિ અને ધર્મના નિયમ ઉપર સર્વ જાતિયોમાં અને સર્વ સંપ્રદાયોમાં નાના મોટા સર્વ પ્રકારના મનુષ્યોમાં આશ્રિત જનોનું પણ પાલન થાય છે. આશ્રિતોનું પાલન તો પશું પક્ષિયોમાં પણ જણાય છે. જ્યારે તે ટોળું વળીને જંગલમાં જાય છે ત્યારે તેમાં જે મુખ્ય જણાતું હોય છે તે સર્વની આગળ ચાલે છે, તેનું ધ્યાન હંમેશાં પોતાના અનુયાયિઓની ઉપર રહે છે વિપત્તિ આવતાં તે પોતાના આશ્રિતો યા અનુયાયિયોને મૂકીને નાસતું નથી. ઉલટું તે વખતે તેનું તેજ, સાહસ, વિપત્તિથી ઉદ્ધરવાનું કૌશલ્ય અને પોતાના ટોળામાં કોઈ ને નુકશાન ન થાય તે માટે તેમના તરફ નજર રાખીને ચિત્તને ચક્રાર કરી દે છે.

ન્યાયપૂર્વક પ્રભૂત્વ કરવું એ પ્રભુનો ધર્મ છે. મનુષ્ય માત્ર ઉપર અંતઃકરણ પૂર્વક પ્રેમ રાખતાં સ્ત્રીઓ. જે સર્વ મનુષ્યોના ઉપર પ્રેમ રાખે છે તે ઈશ્વરને પણ વહાલો લાગે છે.

ચતુર્થ પરિચ્છેદ.

રોગશોકપરીતાપ વન્ધન વ્યસનાનિચ ॥

આત્માપરાધ વૃક્ષાણાં ફલान्यતાનિ દેહિનામ્ ॥ ૧ ॥

રોગ, શોક, સંતાપ, બંધન અને દુઃખ એ સર્વ મનુષ્યોના ચોતાના અપરાધ રૂપી વૃક્ષનું ફળ છે. ૧

સ્વયં ન સ્વાદન્તિ ફલાનિ વૃક્ષાઃ

પિબન્તિ નામ્ભઃ સ્વયમેવ નદ્યઃ ।

ધારાધરો વર્ષતિ નાત્મહેતોઃ

પરોપકારાય સતાં વિભૂતિઃ ॥ ૨ ॥

વૃક્ષોનાં ફળ, નદિયોનાં જળ, મેઘની વૃષ્ટિ, જેમ એ સર્વ સ્વાર્થ સુખને માટે નથી હોતા તેમજ સજ્જનોના ધનનો ઉપયોગ ચોતાના સુખ ભોગને માટે નહીં, પરંતુ બીજાને ઉપકાર કરવાને માટેજ હોય છે. ૨

દાનાય લક્ષ્મીઃ સુકૃતાય વિદ્યા

ચિન્તા પરબ્રહ્માવિનિશ્ચયાય ।

પરોપકારાય વચાંસિ યસ્ય

વન્દ્યસ્ત્રિલોકીતિલકઃ સ એકઃ ॥ ૩ ॥

જે ધનનો દાન નિમિત્તે, વિદ્યાનો ધર્મ નિમિત્તે, ચિંતાને
અહા વિચાર નિમિત્તે અને વાણીનો ખીજના ઉપર ઉપકાર નિમિત્તે
સમજીને ઉપયોગ કરે છે તે સંસારમાં કાંતે પૂજવા યોગ્ય
નથી થતા ? ૩

વિત્તેત્યાગઃ ક્ષમાશક્તૌ દુઃસ્વે દૈન્યવિહીનતા ।

નિર્દમ્ભતા સદાચારે સ્વભાવોડ્યં મહાત્મનામ્ ॥ ૪ ॥

ધન હોય તો દાન, શક્તિ હોય તો ક્ષમા, વિપદમાં ધૈર્ય અને
સદાચારમાં નિરભિમાનતા તેજ બતાવી શકે છે કે જે મહાત્મા
હોય છે. ૪

સત્પૂરુષઃ સ્વલુ હિતાચરણૈરમન્દ-

માનન્દયત્યસ્ત્રિલોકમનુક્ત એવ ।

આરાધિતઃ કથય કેન કરૈરુદારૈ-

રિન્દુર્વિકાસયતિ કૈરવિણી કુલ્લાનિ ॥ ૫ ॥

જે સજ્જન છે તે વગર કહેજ પોતાના ઉદાર ચરિત્રથી
સર્વને આનંદ આપે છે દિગ્ગરાજ (ચંદ્રમા) ને કાંજી કદી પ્રાર્થના
કરી હતી કે પોતાનાં અમૃતમય કિરણોથી આ તપતપી કુમુદિનીના
હૃદયના પરિતાપને હરણ કરીને તેને પ્રકૃષ્ટિત કરે છે. ૫

ભદ્ર મનુષ્ય.

સાંસારિક મનુષ્યોને અનેક પ્રકારના સામાજિક અને રાજ-
કીય નિયમો પાલન કરવાના હોય છે. જુદી જુદી
પ્રકૃતિના મનુષ્યોની સાથે આચાર વ્યવહાર કરવા
પડે છે. સંસારમાં રહીને કોઈ કદી દરેક કામ મધુર વ્યવસ્થાથી યા
વિનયથી કરી લેવાનું ઇચ્છે તો તે બની શકતું નથી. મનુષ્ય એક
દમ કોઈ વગરનો શાંત, વિનયી, અને કામળ હૃદય બનીને રહે એ
બની શકતું નથી. અને એવા બનીને હંમેશાં રહેવાને જ કોઈ
પોતાને સમ્યક્, સમ્યક યા કર્તવ્ય પરાયણ માની લે, એ પણ
બનતું નથી. સમયને અનુસાર કામળતા યા કઠોરતાનો ઉપયોગ કરવો
એ કેટલીક રીતે યોગ્ય છે. ધારો કે તમે કંઈ જતા હો અને ત્યાં
એક બળવાન પુરૂષની દ્વારા એક દુર્ગુણ મનુષ્યને સતાવવામાં આવે
છે, અથવા કોઈ નિરાધાર અબળા લુંટારાઓના પંઝામાં સપડાઈ
જવાથી અર્ધી રાત્રે રડતી અને જુમો પાડતી હોય, એવા વખતે
જો તમે ક્ષમાશીલ થઈને તે બળવાનને અયોગ્ય વર્તણૂંક માટે
કોઈ ન કહો અથવા તે અનાથ અબળાને સંકટમાં ફસાયેલી જોઈને
તેની કરુણાજનક પ્રાર્થનાપર ધ્યાન ન આપીને પોતાની શાંત
શીલતા પ્રકટ કરો તો જાણીને કે તમે જરૂર કાયર છો. તમારી
તે ક્ષમા શીલતા અને શાંત સ્વભાવજ તમારા ચરિત્રને કલંકિત
કરનાર છે. પરંતુ જો આ હૃદયદ્રાવક અનિતિને જોઈને તમારું

લોહી ગરમ થઈ જાય, ક્ષમાની જગ્યાએ ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય અને શાંત રહેવા કરતાં તે નિરાધાર માણસોને મદદ કરવાને માટે પ્રયત્ન કરવા પ્રવૃત્ત થાય તો તમે જરૂર સત્પુરૂષ જ કહેવાવાના.

ક્રોધ, ક્ષમા, દયા, શાસન, વિનય, વિગેરે સર્વ, વખતને અનુસાર ધારણુ કરવા જેવાં છે. જે લોક સમાજમાં ભદ્ર મનુષ્યમાં ગણાય છે તેણે તો આ સર્વ ગુણોને યોગ્ય વખતે આચારમાં ઉતારવાની જરૂર છે.

યુરોપમાં પ્રથમ ‘ નાઇટ ’ નામનો એક સંપ્રદાય હતો, તેમનું મુખ્ય કાર્ય દુષ્ટોને શિક્ષા કરવી એજ હતું. તે લોકો હથિયાર સજ્જને ઘોડાપર સ્વારી કરીને વિપદમાં પડેલાં માણસોને બચાવવાને માટે આમ તેમ કર્યાં કરતા હતા. નાઇટ સંપ્રદાયના સર્વ લોક વિદ્વાનો, ઉચ્ચ વંશમાં જન્મેલા અને રણક્ષેત્રમાં એકથી એક ચઢે તેવા હતા. તેઓ ઋષિોને દેવતુલ્ય માનતા હતા. તેમની શૂરવીરતા અને સાધુતાનાં કેટલાંક દૃષ્ટાંત યુરોપના ઇતિહાસમાં મળી આવે છે. નાઇટ લોક માત્ર પોતાના બાહુબળથીજ પ્રખ્યાત થયા હતા એમ નહીં, પરંતું તે લોક રાજભક્તિ, સાદસ, બળ, યુદ્ધકુશળતા, બાળક અને સ્ત્રિઓના પ્રતિ સ્નેહ અને શ્રદ્ધા, દુઃખીઓનો પક્ષ લેવો, ખરાબ વર્તન કરનારાઓની સાથે લડવું, અને જીતેલા શત્રુઓ ઉપર દયા, બંધુ વર્ગ ઉપર વિશ્વાસ, સત્ય બોલવું, અને ચરિત્રની નિર્મળતા વિગેરે અનેક સદ્ગુણોના અધિકારી થઇને પ્રસિદ્ધ થયા હતા. તે લોક ‘ નાઇટ ’ અર્થાત્ શૂર કહેવાઇને દેશ માન્ય થઇ રહ્યા હતા. હાલ તેવા બહુ ગુણાન્વિત પુરૂષોનો કાંઈ વિશેષ સંપ્રદાય ન રહેવા છતાં પણ કેટલાક પરોપકારી કતબ્ય

પરાયણ મનુષ્યેને સન્માન સૂચક ' નાષ્ટ ' ઉપાધિથી વિભૂષિત કરવામાં આવે છે. આજકાલ સરકારની સુવિચાર પદ્ધતિ અને સુશાસન પ્રણાલીને લીધે દુષ્ટોને દબાવવાને માટે શૂર સમ્પ્રદાયની જરૂર ન રહેવાથી તે સમ્પ્રદાય ઉઠી ગયો છે. પરંતુ જે સમ્બ્રાન્ત છે, જે સમાજના સુધારક છે, તેમણે આ સમ્પ્રદાયવાળાના ગુણોને જરૂર પ્રાપ્ત કરી લેવા જોઈએ. જે લોક કર્તવ્ય પરાયણ છે, સાદસી છે, દુઃખિયોને મદદ કરનારા છે. ભાતૃવત્સલ છે, ક્ષમાશીલ છે, સમ્યક્ રિત છે અને સત્યવાદી છે તેજ ખરી રીતે સમ્બ્રાન્ત વા ભદ્ર કહેવાને યોગ્ય છે. સમ્બ્રાન્ત થવાને માટે સારાં કપડાં યા વિલાસની વસ્તુઓ એટલુંજ જરૂરનું નથી. ઝગઝગાટ પોશાક યા બહારના ઠાઠમાઠથી સુંદર સ્વભાવવાળા કહી શકાતા નથી. ભદ્ર મનુષ્ય કહેવાથી એટલું તો જરૂર સમજવું જ જોઈએ કે તે શાંત, વિનયી, સન્નજન અને ઉદાર છે. આ સિદ્ધાંતથી કાંણ ભદ્ર છે યા કાણુ અભદ્ર છે તેનો નિર્ણય સહેજમાં થઈ શકે છે. મનુષ્યોના સ્વભાવનો પરિચય તેના બોલવા ઉપરથી તેમજ તેની વર્તણૂંકથી થઈ શકે છે. કેવળ બાહ્યાડંબર જોઈને કોઈપણ માણસ કોઈના સ્વભાવને જલ્દી ઓળખી શકતું નથી. ભદ્ર પુરૂષને માટે સ્વાર્થ કરતાં તિરસ્કાર કરવા જેવો ખીજો કોઈ અપરાધ નથી. સન્નજનતા યા સમ્યક્તાનું જ નામ ભદ્રતા છે. સન્નજન, સમ્યક, સાધુ, એ સર્વ ભદ્રનાજ પર્યાય વાચક શબ્દ છે. તેમાંના કોઈપણ એક શબ્દન અધિકારી થવાથીજ શિષ્ટ વાચક શબ્દો ઉપર તેનો અધિકાર પહોંચી જાય છે. અસમ્યક્તાનાં જેટલાં કામ છે તેમાં સર્વથી નિંદવા યોગ્ય સ્વાર્થપરતા છે. સમ્યક્તા અને સ્વાર્થપરતા એ બેમાં પરસ્પર વિરોધજ છે.

નિઃસ્વાર્થપરતાના કામોમાં પણ લોક પોતાના હિતની વાતનો વિચાર કરે છે. તે એમ કેમ વિચાર કરતા નથી કે આપણે બીજાને માટે જે કર્તવ્ય સમજીએ છીએ તેને આપણે માટે પણ તેવુંજ સમજવું જોઈએ. જે કામોને આપણે, પોતાને માટે સુખ આપનારાં ન માનીએ તેવાં કાર્યોને બીજાઓને માટે પણ સુખદ નજ માનવાં. જ્યાં સુધી બીજાના ઉપર ઉપકાર કરો તે આપણા ઉપરજ ઉપકાર કરવા તુલ્ય ન માનો, બીજાનાં દુઃખ તે પોતાનાં દુઃખ નહીં માનો, ત્યાં સુધી નિઃસ્વાર્થ પરતાનું ઉચ્ચ પદ પ્રાપ્ત કરી શકશોજ નહીં. આપણે આપણા શરીર અને મનનું રક્ષણ ધણીજ સાવધાનીથી કરવું જોઈએ. એ જાનેના રક્ષણની સાથે સાથે સતકર્મનું સાધન કરવું એ આપણે માટે મુખ્ય કર્તવ્ય છે. મહા પુરુષો જે સર્વ કાર્યો કરવાને માટે ઉપદેશ આપે છે, તે કાર્યો શરીર સ્વસ્થ રહેવાથીજ સર્વ કામ કરી શકે છે. શરીરની અસ્વસ્થતામાં બરોબર કાર્ય થઈ શકતું નથી. તેથી શરીરનું આરોગ્ય પણ સાચવવું જોઈએ ગમે તેવો મહા વિદ્વાન હોય તોપણ અનિતિને ટાળવાને માટે શરીર સામર્થ્ય વિના માત્ર ઉપદેશ આપનાર સુંદર શ્લોકોને મોઢિ બોલ્યાં કરે, તો તેથી સામાજિક કર્તવ્યનું રક્ષણ થઈ શકતું નથી. જેથી અત્યાચારને મટાડવાને માટે શરીરના સ્વાસ્થ્યની જરૂર છે. દુર્બળ મનુષ્ય ધણે ભાગે સ્વભાવનો ચીડીયો અને કઠોર વાણી બોલનાર હોય છે. તેનું લક્ષ સારાં કામોમાં દોરવાતું નથી. તેથીજ રીતે મનુષ્યે પોતાના આત્મરક્ષણને માટે પણ વિશેષ ધ્યાન આપવું જોઈએ. બીજાઓના ઉપર ઉપકાર કરવા અને પોતાનું રક્ષણ કરવા એ જાને કામને માટે શરીરના બળની ધણીજ જરૂર પડે છે. જીવન અલ્પાયુ

છે, અથવા આ શરીર અનિત્ય છે તેમાં સંદેહ નથી; પરંતું એટલોજ વિચાર કરીને બેસી રહેતાં જે શરીરનું રક્ષણ કરવામાં ન આવે તો આ શરીરથી બીજાના ઉપર કેવી રીતે ઉપકાર થઈ શકવાનો ? પરોપકાર કરવાને માટે, કૃતજ્ઞતા અને બહુદર્શિતા પ્રાપ્ત કરવાને માટે તથા પ્રકૃતિ દેવીની આજ્ઞાનુસાર ચાલવાથી આપણા શરીરનું રક્ષણ કરવું એ આવશ્યક છે. જન્મ ધારણ કરીને અને સાંસારિક આપારોને જોઈને તમે બહુદર્શિતા પ્રાપ્ત ન કરી શકો, અને લોકોના ઉપર થોડો પણ ઉપકાર ન કરી શકો તો પછી જીવન ધારણ કરવાનું શું પ્રયોજન ? મનુષ્ય જન્મ લેવાનું શું ફળ ?

શ્રી રામચંદ્રજીએ રાવણની સાથે યુદ્ધમાં જ્યારે વિજય મેળવ્યો ત્યારે રાવણની મા નિકષાને નાસતો જોઈને શ્રી રામચંદ્રજીએ કહ્યું કે, “ અરે ડોસી, તને આટલો પુત્ર શોક છે, તારા પૌત્ર, પ્રપૌત્રાદિકોનાં મૃત્યુ જોવા છતાં પણ તને હજી જીવવાનો મોહ છે ? આ સાંભળી નિકષાએ કહ્યું, “ માહારાજ, હું પ્રાણના મોહથી આત્મરક્ષણ કરી શકતી નથી, તમારી આ અમાનુષી લીલા જોવાની લાલસા છે. જે જીવતી રહું તો જોઈ શકું ને. ”

શરીર રક્ષણની તરફ વિશેષ ધ્યાન આપીને માનસિક ઉન્નતિની તરફ ધ્યાન ન આપવું એ પણ ખરોખર નથી. સ્વાસ્થ્ય રક્ષણ જોકે જરૂરનું છે, તેમાં તો કાંઈ શંકાજ નથી, પરંતુ સ્વાસ્થ્ય રક્ષણ કરતાં પણ ચરિત્ર રક્ષણ કરવું એ વધુ અગત્યનું છે. અને માનસિકબળ મેળવ્યા વિના ચરિત્રનું રક્ષણ થઈ શકતું નથી. જેથી શારીરિક બળની સાથે સાથે માનસિક બળ પણ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. સંસારમાં આવક ખર્ચના હિસાબ ઉપર સૂક્ષ્મ દષ્ટિ રાખનારા લોક બહુ છે,

પણ આરોગ્ય સંરક્ષણ તરફ ધ્યાન આપનારા લોકોની સંખ્યા ઘણીજ થોડી છે. પ્રથમ પંક્તિના મનુષ્યો (દેહાભિમાની) ઘણાજ સ્વાર્થી હોય છે, તે પોતાના નફા નુકશાનની ચિંતામાંજ જીવનને વિતાવે છે. તેમનું હૃદય એટલું બધું સંકેચાયલું હોય છે કે, સામાન્ય વાતોમાં પણ સુખ દુઃખ મેળવ્યા વિના રહેતા નથી. થોડાજ વખતમાં તેમને આકાશ પાતાળનો અનુભવ થવા માંડે છે, વાત વાતમાં તેમને વિપત્તિ આવવાની શંકા થાય છે. બીજી પંક્તિના મનુષ્યો સ્વસ્થતાપૂર્વક રહેવામાં સુખ અને કોઈ પણ પ્રકારની ગરબડ થતાં દુઃખનો અનુભવ કરે છે. તેમના મનમાં રાત દિવસ એજ ચિંતા થયાં કરે છે કે, મારે નીરોગી શી રીતે થવું, મારા શરીરની કાંતિ અને તેજની વૃદ્ધિ શી રીતે થાય, મારો જઠરાગ્નિ તીવ્ર શી રીતે થાય, અને કેવી રીતે મારામાં બળ આવે. જેમ જેમ તેમની ઉંમર વધતી જાય છે તેમ તેમ તેમની ચિંતા પણ વધતી જાય છે. કદાચ કોઈ રોગ તો નહીં થાય, તેનો તેમને હંમેશાં ભય રહે છે. આવા મનુષ્યો બીજાઓના સુખ દુઃખના ઉપર ધ્યાન ન આપતાં પોતાના શરીરને પુષ્ટ રાખવું અને આરામથી રહેવું તેનેજ કર્તવ્યની પૂર્ણતા સમજે છે. તેમની ધારણા એવી હોય છે કે ઇશ્વરે સાંસારિક સુખો ભોગવવાને માટેજ તેમને મનુષ્ય જન્મ આપ્યો છે. તેથી તે રાત દિવસ સુખને માટે તલપ્યાં કરે છે. તેવા સર્વ સંસારના અનિષ્ટ કારક, કામકિંકર, સ્વાર્થલોભ મનુષ્યો એમ નથી જાણતા કે મનુષ્યતા કાંતે કહે છે. આવા લોકોનાં અરુચિપૂર્ણ દૃષ્ટાંતથી કેટલાક બોળા બોળા નરનારીઓ ઠગાઇ જાય છે. જગતમાં ધન અને પ્રાણુ-એ બંને રક્ષણ કરવા યોગ્ય છે. યોગ્ય રીતે તેનું રક્ષણ કરવુંજ

જોઈએ, પરંતું ધનનો સંગ્રહ કરવામાંજ જીવનને સમર્પી દેવું અથવા અનિત્ય શરીરના સુખ સાધનમાંજ મગ્ન રહેવું એ ઇશ્વરની આજ્ઞાને અનુકૂળ નથી. જે ક્ષણસ્થાયી છે તેના ઉપર વિશેષ ધ્યાન ન આપતાં જે ચિર સ્થાયી છે, જે અવિનાશી છે તેના ઉપર વિશેષ ધ્યાન આપવું અને તેને મેળવવાને માટે યત્ન કરવાને તન, મન અને ધનનો શ્રમ કરવો એજ યોગ્ય છે. જે લોક સ્થાયી ઐશ્વર્યને મેળવવાની ઇચ્છાથી ક્ષણભંગુર શરીર અને ચંચળતાવાળી લક્ષ્મીના મોહમાં નથી ફસાતા તેજ દેવત્વ પ્રાપ્ત કરીને મહા ધનના અધિકારી થાય છે. સમ્યચરિતાજ ચિરસ્થાયી ઐશ્વર્ય છે. ચરિત્રની ઉન્નતિથી સર્વ પ્રકારની ઉન્નતિ થાય છે અને ચરિત્ર બગડતાં સર્વ બગડે છે. સધળી અવનતિ અને અમંગલનું મૂળ જડ દુશ્ચરિતાજ છે. ચરિત્ર નષ્ટ થવાથી સર્વ ગુણ નષ્ટ થાય છે. ચરિત્રને સુરક્ષિત રાખવાથીજ મનુષ્યો સ્વાસ્થ્ય રક્ષણ અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરી શકે છે. જેમનું ચરિત્ર ઉત્તમ હોય છે તેજ ભદ્ર છે, અને અભદ્ર તેજ છે કે જે સમ્યચરિત્રની વિરૂદ્ધ આચરણ કરે છે.

પરોપકાર.

પ્રેમનો હૃદય થયા વિના કોઇ સાચા પરોપકારની વૃત્તિ ધારણ કરી શકતું નથી. કોઇની પાસે કાંઇપણ આશા રાખ્યા વગર ઉપકાર કરવો એજ સાચી ઉદારતા છે. કોઇના ઉપર ઉપકાર કરતી વખતે, તે આપણા ઉપર ઉપકાર કરશે માટે આપણે તેના ઉપર ઉપકાર કરવો જોઇએ એમ ધારી ઉપકાર કરવામાં આવે તો તે સ્વાર્થને માટે ઉપકાર કરવો ગણી શકાય છે. આવા ઉપકારને વાણીયાબુદ્ધિ કહેવી એ અયોગ્ય નથી. સત્કર્મ કરવાથી જે હૃદયમાં એક પ્રકારનો અલૌકિક આનંદ ઉત્પન્ન થાય છે, એવા આનંદનો ઉપભોગ એવા મતલબી ઉપકાર કરનારા મનુષ્યો કરી શકતા નથી. અનુરાગપરજ આ આખું જગત આધાર રાખે છે. એ અનુરાગનો સંતાનોઉપર ગુરૂજનો ઉપર, ભાઈ ભાંડું ઉપર, અને ધૈર્યના પ્રતિ, સ્નેહ, શ્રદ્ધા, પ્રેમભક્તિ વિગેરે જુદાં જુદાં નામથી ઉપયોગ થાય છે. અનુરાગનો જ્યારે અભાવ થાય છે ત્યારે મનમાં મલિનતા, ધૈર્ય, દ્વેષ, દુઃખ અને આર્તનાદ વિગેરે દોષો આવીને એકઠા થાય છે. મનુષ્યોના હૃદયમાં અનુરાગજ જીવનનું સુખ અને પ્રખુલ્લતાનો ભાવ પ્રકટ કરે છે. ખીજાઓને આપણા જેવાજ માનવાથી અને શત્રુને મિત્ર કરીને માનવાથી મનુષ્યો વનના પશુ, પક્ષી અને હિંસક જંતુઓને પણ પોતાના મિત્ર બનાવી શકે છે. દુઃખથી ભરેલા સંસારને સ્વર્ગ બનાવવાને માટે એક માત્ર અનુરાગનીજ જરૂર છે. જે અનુરાગ હોવા છતાં પણ તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવો જાણતા નથી તેમને અનુરાગનું ખરું સુખ મળતું નથી.

તે મનુષ્ય નથી પણ દેવ છે.

- જે નિત્યે પરહિત કારણે, કરે સર્વથી પ્રેમ;
ગણે ન નિજ સુખ દુઃખને, એ જેનાં વ્રત નેમ. ૧
- જે ચિત્તમાં શોચી રહે, પર ઉપકારની વાત;
ભેદ ભુલિ તજી ભૂલી અહં, કરે ન પર અભિધાત. ૨
- દયા રાખી સર્વ જીવપર, કરે સર્વ પ્રતિ ઉપકાર;
મધુર વચન બોલે સદા, સંતોષી કરે સત્કાર. ૩
- વિનય દયા અને પ્રેમથી, જેનું હૃદય ભરપુર;
મનુષ્ય નહિ તે દેવ છે, અહું તેની પદ ધુર. ૪

નૈતિક વળ અને મોટાઈ.

સ

તસાહસની સાથે નૈતિક બળનો એવો ધાદ સંબંધ છે કે, એ બંનેને કોઈ જુદા પાડી શકતું નથી. જ્યાં નૈતિક બળ છે ત્યાંજ સત્સાહસ છે. એથી સત્સાહસનો નૈતિક

બળનો અંદર સમાવેશ કરવો જોઈએ. નૈતિક બળ ભદ્રતાનું ચિન્હ છે. ગમેતો કોઈ મનુષ્યનો ઉત્તમ કુળમાં જન્મ થયો હોય તોપણ જો તેનામાં નૈતિક બળ નહિ હોય તો સમાજમાં તેનો અભદ્રમાં ગણતો થઈને તેને નિંદારપદ ગણવામાં આવે છે. આપણે આપણા જીવ-

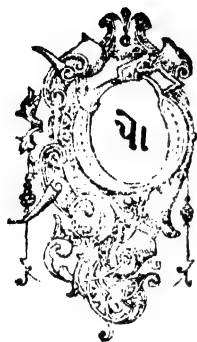
નર્મા એક પણ સત્સાહસનું કામ કરવાનો સુયોગ ન મેળવવા છતાં પણ રોજનાં અનુષ્ઠિત નાનાં નાનાં કામો કરવાથીજ નૈતિકબળને મેળવી શકીએ છીએ. અને તે અનુસાર આપણું જીવન બને છે. પરંતું સાચું નૈતિક બળ જેનામાં હોતું નથી તે સખ્ય સમાજમાં માન પામવા લાયક ગણાતા નથી. કોઇ પણ મનુષ્ય સુંદર શરીર, ચમકતો પોશાક, ઉચ્ચવંશમાં જન્મ અને અસંખ્ય ધન વિગેરે અનેક ગુણો હોવા છતાં પણ નૈતિક બળની બરોબરી કરી શકતો નથી.

ધર્મ અને નૈતિક બળનાં અનેક ઉદાહરણો આપણા પુરાણમાં મળી આવે છે. તે સર્વને માત્ર પુરાણનાં ગર્ખાં ન કહેવાં જોઇએ. આજ કાલે તો તેવાં ચરિત્ર મળી આવવાં અસંભવિત છે, છતાં પણ જે કે હાલ તેવા ગુણોવાળા મહાપુરૂષો થોડા ધણા પણ મળી શકે છે. હાલ પણ કેટલાક મહાપુરૂષો, સત્ય, ન્યાય અને કર્તવ્યનું પાલન કરીને આ પુરાણોના દૃષ્ટાંતોના પ્રમાણ રૂપ થઈ રહ્યા છે. અને આપણી નજરે તેમનાં આદર્શ સ્વરૂપ ચરિત્ર આપણે માટે અનુકરણ કરવા યોગ્ય થઈ રહ્યાં છે.

જે માણસ કોઇ પ્રકારનું અયોગ્ય કામ કરી જતાં વખત આવે અશુભ પરીણામનો ભય ન રાખતાં પોતાના અપરાધનો સ્વિકાર કરે છે; તે બાળક હોય કીંવા વૃદ્ધ હોય તો પણ તે નૈતિકબળ અને ઉત્તમ આચરણથી જનસમૂહમાં જરૂર ઉચ્ચ પંક્તિના અધિકારી બને છે, જે મનુષ્ય નૈતિક બળથી બળવાન હોય છે, તે લોક-નિદા, લોકલજ્જન, વિગેરે કુસંસ્કારોના બંધનને તોડી નાખી સંકેાય રહિત થઇને ઉઘાડે છોગે લોકોપકારી સત્કર્મ કરવા માટે તત્પર થાય છે. જ્યારે કેટલાક માણસો પોતાના નૈતિકબળને

પ્રકાશ કરવામાં સંકાયાય છે, અને પોતાની મર્યાદાની હાનિ થવાના ભયથી વૃથા ડરે છે, ત્યારે કાંઈ મહાન પુરુષ પોતાના સાધારણ નૈતિકબળથી તે માણસોના ભયને દુર કરે છે.

સન્માનનું રક્ષણ.

તાનાથી ઉચ્ચપદાધિકારી માણસોનું સન્માન કરવું એ સમ્બતાવાળા બદ્ધ મનુષ્યોનું કર્તવ્ય છે. પરંતુ પોતાનાથી હલકા ગણાતા યા તાપ્તાના માણસોને યોગ્ય માન આપવું એ વધુ સજ્જનતાનું લક્ષણ છે. જે સાચા સમ્બ • સજ્જનો છે, તે

સર્વને યોગ્ય માન આપે છે. અસમ્બતાનું કામ કરીને તે કદી પણ કોઈને શ્રવ દુઃખવતા નથી. ફેટલાક મનુષ્યો પોતાના તાપ્તાના માણસોથી યોગ્ય માન ન મળતાં પોતાનું અપમાન સમજે છે. પરંતુ જે લોકોની પાસેથી તે એવા વર્તનની આશા રાખે છે, તે લોકો પણ ઉત્તમ કુળશીલ છે, અને પોતાના યેગ્ય સત્કારની આશ્વા રાખે છે તે ઉપર તેનું ધ્યાન જતું નથી. એથી જેમને પોતાના તાપ્તાના માણસો વડે માન મેળવવાની જરૂર હોય તેમણે તેમનું માન જળવવાનું લક્ષમાં રાખવું જોઈએ.

એવા પણ ધણા લોકો છે કે જે સમાજમાં પોતાને બદ્ધ કહેવરાવે છે અને પોતાનાં કુલશીલ, અને માન મહત્વને ધણાંજ ઉચ્ચ માને છે અને તેનો પ્રભાવ ખીજના ઉપર પાડવાનો પ્રયત્ન

કરે છે. પોતે માન મેળવવા માટે અનેક પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ જ્યારે તેનું કાંઈ સન્માન કરતું નથી ત્યારે તે સર્વ સાધારણની આગળ હારચાસ્પદ થાય છે. સર્વ લોક તેને મશ્કરીમાં ઉડાવે છે. જે લોક બીજાને હલકા માનીને પોતે ઉચ્ચ થવાને મથે છે, અને બીજાનું અપમાન કરીને પોતાના માનનું રક્ષણ કરવાની આશા રાખે છે તે આ મનુષ્ય પ્રકૃતિના સંબંધથી જરૂર અજ્ઞાન છે. ઉચ્ચ પ્રકારના શિક્ષણના અભાવી બીજાનો અવ્યુદય ખમી શકાતો નથી, અન્યની હીંમત, અને શ કરવો વિગેરે પ્રકારની નીચ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરવી એ અજ્ઞાનતાનું જ કારણ કહી શકાય છે. એવા કુર લોકો ખરા માનનીય મનુષ્યોનું પણ માન જળવતા નથી. તો સાધારણ માણસોનું માનતો જળવેજ શાન્તા. માનનિય પુરુષોનું માન જળવવાથીજ આપણું મહત્વ વધે છે, એ વાત તેમના સમજવામાં આવતી નથી. તમારે જો પોતાને માન મેળવવું હોય તો માનનીય પુરુષોને માન આપવામાં જરા પણ આળસ કરવી ન જોઈએ.

સારા ખોટા વર્તનથીજ સમાજના સભ્ય અને અસભ્ય એવા બે ભાગ પડે છે. જે નીચ પ્રકૃતિના મનુષ્યો છે તે અવિનયી, દુષ્ટ અને કઠોર વચન બોલનારા, દુરાચારી અને હૃદયના સંકીર્ણ હોય છે. એવા માણસોની ગણતરી અસભ્ય સમાજમાં થાય છે જેથી તે સભ્યસમાજથી હંમેશાં જુદાજ પડે છે. પરંતુ ઉત્તમ આચરણથી નીચ જાતિના લોકોને પણ અસભ્ય સમાજમાં આદરણીય માનવામાં આવે છે અને વર્તનના દોષોથી ઉચ્ચ જાતિ અને ઉચ્ચ વંશના લોકો સમાજમાં નિંદા ગણાય છે. એથી જાણવું જોઈએ કે મનુષ્યને ખોટો યા હલકો બનાવવામાં તેનાં આચરણ જ કારણ ભૂત છે. જેથી તમારે તમારા સ્વભાવ અને ચરિત્રને ઉત્તમ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ,

पंचम परिच्छेद.

कोऽतिभारः समर्थानां किं दूरंव्यवसायिनाम् ।

को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम् ॥ १ ॥

काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः ।

प्राप्ते वसन्तसमये काकः काकः पिकः पिकः ॥ २ ॥

तास्तुंवाचः सभायोग्या याश्चित्ताकर्षणक्षमाः ।

स्वेषांपरेषां विदुषां द्विषामविदुषामपि ॥ ३ ॥

समर्थं पुष्पेने भाटे कांछ आरश्य नथी, उद्योग करनाराओने भाटे कांछ देश दूर नथी, विद्वानेने भाटे कांछ विदेश नथी, प्रिय वयन ओलनाराओने भाटे कांछ परआर्यु नथी. १.

वाङ् माधुर्यान्नान्यदस्ति प्रियत्वं

वाक्पारुष्याच्चोपकारोऽपि नेष्टः ।

किं तद्द्रव्यं कोकिलेनोपनीतं

को वा लोके गर्दभस्यापराधः ॥ ४ ॥

મધર વચનથી વધારે સંસારમાં કોઇ પ્રિય નથી. કડવા વચનથી કદાચ કોઇ ઉપકાર કરે તોપણ પ્રિય થતા નથી. ૪.

અવિરતં પરકાર્યકૃતાં સતાં

મધુર માતિશયેન વચોઽમૃતમ ।

અપિ ચ માનસમમ્બુનિધિર્યશૌ-

વિમલશારદપાર્વણચન્દ્રિકા. ॥ ૫ ॥

જે સજ્જન છે તે હંમેશાં મધુર વચનોથી ખીજઓના ઉપર ઉપકાર કરેછે. તેનો હૃદયરૂપી સમુદ્ર હંમેશાં સુવશ રૂપી પૂર્ણ ચંદ્રનો સ્પર્શ કરવાને માટે વધતોજ રહે છે. ૫

एश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमः

ज्ञानस्योपशमः कुलस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः ।

अक्रोधस्तपसः क्षमा बलवतां धर्मस्य निर्व्याजता

सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परंभूषणम् ॥ ६ ॥

ઐશ્વર્યનું ભૂષણ સજ્જનતા છે. શૂરતાનું ભૂષણ કોમળ અલાપ છે, જ્ઞાનનું ભૂષણ શાંતિ છે, કુલિનતાનું ભૂષણ વિનય, ધનનું સત્પાત્રને દાન આપવું, તપશ્ચર્યાનું નિષ્ક્રોધ, બળવાનોનું ક્ષમા, અને ધર્મનું ભૂષણ નિશ્ચળતા છે. પરંતુ શીળ એ સર્વને માટે સર્વ ભૂષણોનું ભૂષણ છે. અર્થાત્ શીળથી ચઢીયાતું ખીજું કોઇ ભૂષણ નથી. ૬.

મધુર--વચન.

મધુર વચનોમાં એવી મોહીની શક્તિ છે કે જેથી લોકો અસાધ્ય કામોને પણ સાધ્ય કરી શકે છે. સારી વસ્તુઓની તરફ એની મેળેજ મનુષ્ય માત્રનું

હૃદય આકર્ષાય છે. અને જે ખરાબ વસ્તુઓ છે તેના ઉપર સ્વભાવીક રીતેજ મનુષ્યોને નિંદા ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રિય વચનોમાં જરૂર કાંઈ એવી વિલક્ષણ માધુર્ય શક્તિ છે કે જે લોકોના ચિત્તને હરી લે છે. વચનોથી નિર્દયના હૃદયમાં પણ દયા ઉત્પન્ન થાય છે. કઠોર સ્વભાવના મનુષ્યોનાં મન કામળ થઈ જાય છે, અને તે એટલે સુધી કે કદા દુશ્મનો પણ તેની સાથે મિત્રતા કરવાને તૈયાર થાય છે. મીઠી વાણીથી શું સિદ્ધ નથી થઈ શકતું ? કાળના જેવા મહા ઝેરી સાપ પણ સંગીતથી મોહિત થઈ જઈને ડસવાનું બૂલી જાય છે, જંગલનાં પશુ પક્ષીઓ વશ થઈ જાય છે. મનુષ્ય પોતાને બૂલી જાય છે. મધુર વચનનો મહિમા સંગીત કરતાં કાંઈ થોડો નથી. મધુર શબ્દનો કર્ણમાં પ્રવેશ થતાંજ મનુષ્યોનાં હૃદય દ્રવિત થઈ જાય છે. અને આ અમૃતમય મધુર વચનો જો વિનયની સાથે કહેવામાં આવે તો જાણે સોનું અને સુગંધ સાથે મળ્યાં જાણુવાં. આપણને મધુર વચનોના અભાવથીજ ઘણી દ્વાનિ સહન કરવી પડે છે. એમ જાણુવા છતાં પણ આપણે મીઠાં વચનો બોલતાં શીખતા નથી. મીઠી વાણી બોલવામાં કાંઈ ખર્ચ કરવું પડતું નથી. પરંતું અણું ધન ખર્ચવા છતાં પણ મનુષ્યો જે કાર્ય સિદ્ધ નથી કરી

શક્તિ, તે કાર્ય માત્ર પાંચ દશ મીઠા શબ્દોથી સિદ્ધ થઈ જાય છે. જે લોક મધુર વચન બોલે છે, અને જે તેને સાંભળે છે, એ બંનેના હૃદયમાં શાંતિ સુખનો અનુભવ થાય છે. મનમાં પવિત્ર ભાવનો ઉદય થાય છે. આત્મા તૃપ્ત થાય છે, મધુર વચન બોલનારા લોકો સર્વ કોઈને પ્રિય થઈ પડે છે. જ્યાં મધુર વચનો બોલવામાં આવે છે, ત્યાંનું વાતાવરણ પણ મધુર થઈ જાય છે. એક મધુર વચન બોલનાર મનુષ્ય સેંકડો માણસોના સુખનું કારણ બને છે. મધુર વચનને સાંભળનાર માણસો દુઃખ, શોક, ભય વિગેરે ભૂલી જાય છે. જેના હૃદયમાં પ્રેમ અને દયા નથી તેના મોંઢેથી ઘણું ભાગે મીઠા વચનો નીકળતાં નથી. પ્રેમ અને દયાજન મધુર વચનોનું ઉત્પત્તિ સ્થાન છે. જે લોક પ્રેમિક અને દયાળુ છે તે ઘણું ભાગે મધુર વચન બોલનારજી હોય છે. જેમણે એવી પ્રતિજ્ઞા કરી હોય છે કે “અમે સર્વની સાથે મધુર વચનોજી બોલીશું,” તે છાનામાના પોતાના પ્રેમ, સ્નેહ અને દયા વૃત્તિને ફેલાવે છે. સર્વ મનુષ્યો જાણી શકે છે કે, આપણે જેટલો ઉપયોગ મીઠાં વચનોનો કરવો જોઈએ તેટલો કરી શકતા નથી. અને એ ઘણીજ બેદની વાત છે.

વિનય.

અભિમાની મનુષ્યોને મોં જોવામાં ઘણાજ ભયંકર દેખાય છે. અહંકાર શત્રુતા ઉત્પન્ન કરે છે, દુષ્ટાને વધારે છે, અને સંસારના સારા રસ્તામાં કાંટા પાથરે છે. પરંતુ વિનય શત્રુને મિત્ર બનાવે છે, ઇર્ષ્યા સર્પિણીના ઝેરી દાંતોને તોડી પાડે છે, અને સંસારના કઠણમાં કઠણ રસ્તાને પણ કામળ પુષ્પશ્યાની માફક કામળ બનાવે છે. વિનય કેટલા મહત્ત્વની વસ્તુ છે એ અલ્પબુદ્ધિવાળા લોકો સમજતા નથી. જરા થોડું ઘણું ભણ્યા કે અહંકારથી પુલાઈ જવાના. અહંકારથી ઉલટો ગુણ વિનય છે. અહંકાર દોષ છે અને વિનય ગુણ છે. મનુષ્ય માત્ર ગુણના પક્ષપાતી છે. એથી તે અહંકાર દેખી શકતા નથી, જ્યારે વિનયને જોતાં હૃદયથી પ્રસન્ન થાય છે. વિનય પોતાના ગુણથી જેમ શત્રુને મિત્ર બનાવી શકે છે, તેવીજ રીતે અહંકાર પણ મિત્રને શત્રુ બનાવી દે છે, અને શત્રુઓની સંખ્યા વધારી દે છે. સન્નિવૃત્તતા, વિનય અને મધુર ભાષણ પરસ્પર જેવાં મળેલાં છે તેવીજ રીતે અસંખ્યતા, કઠોરવાણી અને અહંકાર પણ પરસ્પર સહાનુભૂતિ રાખે છે. વિનય કાંઈપણ કાર્યમાં સફળતા મેળવી શકે છે જ્યારે અવિનયી નિષ્ફળતા મેળવે છે. જે લોક ઉદ્ધત છે, અહંકારી છે તેમનો એક પણ ઉદ્દેશ સફળ થતો નથી. એવી વાતોની સત્યતા ને માટે કાંઈ પ્રમાણ ખોળવાની જરૂર નથી. વિનય અને અવિનયના ફળાફળાના બનાવો દરરોજ બન્યા

કરે છે એથીજ લોકો પૂર્વે કહેલી વાતોને સત્ય માની શકે છે. જે તમને ખાત્રી ન થતી હોય તો અનુભવ કરી જુવો વિનયી લોકોના સમાગમમાં આવવા લોકો ઇચ્છે છે જ્યારે અહંકારી લોકોથી મનુષ્યો દૂર રહેવાનું ઇચ્છે છે. જે તમે સીધા ઉપાયથી તમારો સુયશ સંસારમાં ફેલાવવા ઇચ્છતા હોતો, વિનયી, મધુર વચની અને નિરભિમાની બનો. જે લોકો સાચા સાધુ પુરૂષો છે તે સાધારણ લોકોના કરતાં અધિક વિનયી હોય છે. પરંતુ ધણા સાધુ સન્યાસી ક્રોધના અવતાર રૂપ હોય છે. વિનય કાંતે કહે છે તેની તેમને ખબર હોતી નથી, સાધારણ લોકોની તો વાતજ શી, પણ મોટા મોટા શેઠ શાહુકારો, રાજા મહારાજાઓને પણ તે તુચ્છ દષ્ટિથી જુવે છે. આ પ્રકારે ગુરુભક્ત શિષ્યોની ગરીબીથી ભરેલાં વર્તન અને સંકાય જોઈને કેટલાક લોક માને છે કે, “ ગુરુદેવના ક્રોધના કારથી તેમને આટલી ગરીબી બતાવવી પડે છે. આવો ખ્યાલ રાખી ભયનું સેવન કરનારા માણસો અવનતિના પંથમાં હોય છે. જે શિક્ષક જેટલો વધુ વિનયી હોય છે તેના શિષ્યો તેના ઉપર એટલીજ વધુ ભક્તિ અને વિનયવાળું વર્તન કરે છે. મહાત્મા પુરૂષો પોતાના વિનય, પ્રેમ અને દયાવાળા વર્તનથીજ સર્વના હૃદયને મોહિત કરીને પોતાની તન્મ આકર્ષણ કરી શકે છે. અને શિષ્યોની ભક્તિ પુરૂષાંજલિથી નિત્ય પૂજ્ય છે. બળવાન પુરૂષોની અગળ જે દુર્બળ માણસ નમ્રતા બતાવે છે, તેને ભક્તિ કહી શકાય નહિ, અન્ય મનુષ્યની શ્રેષ્ઠતા ઉપર જે એની મેળેજ સદ્ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે તેનું નામજ ભક્તિ છે. મહાન પુરૂષોનાં ધર્મિય ચરણજ એ ભક્તિનાં ઉત્પાદક છે.

મહાપુરુષો પોતાનાં ચરિત્રની નિર્મળતા અને વિનયયુક્ત પ્રેમવાળા મધુર વચનોથી મોટા મોટા પ્રમુખ પ્રતાપી રાજાધિરાજોને પોતાનાં ચર્ચ સમીપ આકર્ષિત કરીને તેમના ધનગર્વિત હૃદયમાં દૈન્ય અને વિનયનાં ખીજ વાવે છે. કેવળ કૈપીન પહેરવાથી કે, આખા શરીરે ભજ્મ લગાવવાથી સાધુ કહી શકાતા નથી. આજ કાલ કેટલાક અસાધુ, સાધુનો વેશ લઇને સમાજનું અનિષ્ટ કરી રહ્યા છે. એવા વેષધારી સાધુઓ, અવિનય ક્રોધ અને અશિષ્ટતાના અવતારો છે. હૃદયમાં રહેલા કામ ક્રોધાદિ શત્રુઓના ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યા સિવાય કોઇ પણ માણસ સાધુ થઇ શકતો નથી. આવા કપટાચારી સાધુઓના અંતઃકરણમાં તો સર્વ શત્રુ સર્વદા પ્રમુખ બની રહે છે. આપણે ભૂલે ચૂકે પણ એવા કપટ વેષધારી મનુષ્યોનું અનુકરણ કરવું જોઈએ નહિ.

વિનયનો અવતાર.

નમોભૂષા પૂષા કમલવનભૂષા મધુકરો
વચોભૂષા સત્યં વરાવિભવભૂષા વિતરણમ ।
મનોભૂષા મૈત્રી વિમલકુલભૂષા સુચારિતમ્ ।
સદોભૂષા સૂક્તિઃ સકલગુણભૂષા ચ વિનયઃ ॥

જે મનુષ્યો ધન, માણસો, અને ભાઈભાડુંથી, સુખી હોય, સંમ્પત્તિ સુખમાં ઉછર્યા હોય, જેની આખી જીવન ઇશારો થતાં સેંકડો માણસો

આજ્ઞાનુસાર કામ કરવાને હાજર થતા હોય, ઇચ્છાનુસાર, જે જોતામાં અત્યંત દુર્લભ પદાર્થો પણ આવી પડતા હોય, જેની દયાથી હજારો માણસોનું પોષણ થતું હોય, એવા અતુલ સંપત્તિના અધિકારી પુરુષોને વિનયવશ થઈને કદી તમે કોઈના આગળ માથું નમાવતાં જોયા છે ? એવા મનુષ્યોની જગતમાં ખામીજ છે. પરંતુ એવા ઐશ્વર્યશાળી મનુષ્યોમાંના જે મહાપુરુષે પોતાના સરખાજ બળવાન શત્રુની આગળ વિનયવાળા થઈને, બચાંકર વેરીને પણ પોતાનો પરમ મિત્ર બનાવી દીધો, તો કહો કે તેની અહંકારશૂન્યતા અને દીનતા કેટલી હશે ? તેનું ઉદાર ચરિત્ર કેવું અલૌકિક આનંદને આપનાર હશે ! એ પુરુષનો બંગાળામાં જન્મ થયો હતો. જેમનું નામ લાલાબાબુ હતું તેમના ઐશ્વર્ય, વૈરાગ્ય, અસાધારણ વિનય, દીનતા અને સહીમ દાનશીલતાની ખ્યાતી દેશમાં ચારે તરફ ફેલાઈ હતી.

સર્વ કોઈના ગેદેથી તેમની પ્રશંસા સંભળાતી હતી. લાલાબાબુ પોતાના ઐશ્વર્યનો ત્યાગ કરીને એક સાધારણ અવસ્થાના ગરીબ માણસની માફક શુદ્ધ મનથી પરમાર્થ સાધવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. તે ગરીબ સિખારીયોને ધણીજ ઉદારતાથી અન્ન વસ્ત્ર આપતા હતા, તેમણે વૃન્દાવનમાં એક સદાવ્રત્ત સ્થાપ્યું હતું. ભૂખ્યા હોય તેમને ત્યાં અન્ન મળતું હતું. તેમણે એક શ્રીકૃષ્ણરાયજીનું મંદિર બંધાવ્યું હતું. તેમની પ્રશંસા ચારે તરફ થવા લાગી, પરંતુ તે તેમને ગમતી નહીં. જેમણે અહંકારને પોતાના પગતળે દબાવી દેઢ, વિનય અને દૈન્યને માથાના મુગટ બનાવી રાખ્યા છે, જેમણે પોતાની સઘળી સંપત્તિને પરોપકારમાં વાપરીને પોતાને ભગવચ્ચ

રણારવિંદમાં અપરુ કરેલ છે તેમનાથી આત્મપ્રશંસાની વાત કેવી રીતે સહન થઈ શકે ? તે ચારે તરફથી પોતાની પ્રશંસાની વાતો સાંભળી સાંભળીને ગભરાઈ જવાથી અને તે સાંભળવાથી મુક્ટ થવાને માટે બંગાળ છોડીને વૃન્દાવન રહેવા ગયા. લાલાખાણુ ખરી રીતે વિનયના અવતાર રૂપજ હતા.

લાલાખાણુ પોતે બંધાવેલ શ્રી કૃષ્ણરાયજીના મંદિરમાં રહેવા લાગ્યા અને રાતદિવસ ભગવાનનું ભજન કરીને સમય વિતાવવા લાગ્યા. એ વખતે ભક્તિ માર્ગના પરમ જ્ઞાતા સાધુ શ્રીકૃષ્ણદાસજી વૃન્દાવનમાં રહેતા હતા. લાલાખાણુએ જ્યારે કૃષ્ણદાસજીની સાધુતા, અસાધારણ ભગવદ્ભક્તિ, અદંકારશૂન્યતા અને અસીમ પંડિત્યની વાતો સાંભળી, ત્યારે તેમણે તેમની પાસે મંત્રદીક્ષા લેવાનો વિચાર કર્યો, શ્રી કૃષ્ણદાસજીએ પહેલાંથીજ લાલાખાણુનાં પૂર્વાવસ્થા, વૈરાગ્ય, દયા અને વિનય વિગેરે ગુણોની હકીકત સાંભળેલી હતી. તેમનું હૃદય પણ લાલાખાણુની તરફ આકર્ષાયું. જે ગુણી છે તે ગુણને માન આપે છે. એક દિવસ લાલાખાણુએ મહાત્માજીના આશ્રમમાં જઈને પોતાનો અભિપ્રાય પ્રકટ કર્યો, ગુરુ શિષ્યો બંને ચોગ્ય છે. બંને એક બીજાના આચાર વિચારથી નાણીતા છે. પરંતુ પહેલ વહેલી વાત કરવાનો તો આ પ્રથમજ અવસર છે. સાધુઓના ચરિત્ર ધણીજ વિચિત્ર હોય છે. એવા જગદ્વિખ્યાત, સંસારથી વિરક્ત, ભગવદ્ભક્તને શિષ્ય થવા આવેલો જોઈને શું કામ વિલંબ કરી શકે ? પરંતુ કૃષ્ણદાસજીએ લાલાખાણુને પૂર્ણ રીતે સંમાન આપીને અત્યંત કામળ અને દીનતા ભરી વાણીમાં કહ્યું કે, ભાઈ તમારે મંત્ર લેવાની હજી થોડીવાર છે, માટે થોડાક દિવસ પંચી

જોઈશું ” લાલાખાણુ તો આ વાત સાંભળીને વિસ્મય થયા. જે લોક હૃદયમાં પ્રાદ નથી, જે લોકોના મનમાં અહંકારનો આભાસ સરખો પણ નથી એવો મનુષ્ય આ વખતે શું ધારે ? તે તુરતજ ત્યાંથી હીઠી જાત અને મહાત્મા કૃષ્ણદાસજીને નિસ્પૃહ, ગર્વિત અને પાંડિ ત્યાજિમાની કહીને ખીજા ગુરૂની શોધ કરત. પરંતું સદ્-ગુરૂએ આમ કેમ કહ્યું હશે તેની શોધ કરત નહીં. પણ લાલા-ખાણુ તો એક જુદીજ પ્રકૃતિના મનુષ્ય હતા. તેમનો સ્વભાવ ખીજા મનુષ્યો કરતાં કાંઈ વિલક્ષણજ હતો. તે પોતે આ વાતનું કારણ શોધવા લાગ્યા, તેમણે પોતાના મનમાં પ્રથમ ધાર્યું કે હું સર્વ ત્યાગી થઈને શ્રી વૃન્દાવનમાં રહી, ઠાકોરદ્વારમાંથી એક મુઠી ભગવાનનો પ્રસાદ લઈને આઠે પહોર તેમનું નામ જપ્યાં કરું છું. પરંતું મારા મનની મલીનતા હજી ગયેલી લાગતી નથી. શેઠજીના ઠાકોરદ્વારે બિજાને માટે તો જઈ શકતો નથી, હજી પણ મારામનમાં શત્રુના ઉપર તિરસ્કાર અને દ્વેશજીવિ રહે છે, ત્યાં સુધી માંડે હૃદય પવિત્ર ક્યાંથી થાય ! શત્રુ, મિત્ર, માન, અપમાન, વિગેરે ભેદ જ્ઞાન જ્યાં સુધી હોય છે, ત્યાં સુધી અહંકારનો ભાવ નષ્ટ થઈ શકતો નથી. ધન્ય છે, મહાત્મા કૃષ્ણદાસજીને, ધન્ય છે તમારા મહિમાને, તમારીજ કૃપાથી હું તમારો દાસ થવાને લાયક થઈં તો થઈં.

જે શેઠના સંબંધમાં ઉપર વાત થઈ તે જયપુરનો એક મહા ધનાઢ્ય શેઠ હતો અને ભગવાનનો પૂરો ભક્ત હતો વૃન્દાવનમાં તેમનું બનાવેલું એક મોટું ઠાકોરમંદિર છે. અને ત્યાં ભગવત્સેવા કરવાની પણ સારી વ્યવસ્થા છે. તે શેઠના ઐશ્વર્યમાં કાંઈ ખામી નહોતી, મથુરાની આસપાસ ફેટલીક જગ્યાએ તેમની જમીન

હતી. અને મથુરાં ઇલાકામાં લાલાબાબુની પણ જમીન હતી. એ જમીનના સંબંધમાં બંનેની વચ્ચે ઘણા દિવસથી એક ઝગડો ચાલતો હતો. અને તેથી તે બંને વચ્ચે એવો વિખવાદ ઉત્પન્ન થયો હતો કે એક બીજાનું મોં પણ જોતા નહીં. એ બંનેમાં એવી ધોર શત્રુતા ઉત્પન્ન થઈ કે બંનેના જીવનું રક્ષણ કરવામાં પણ સંદેહ થવા લાગ્યો.

લાલા બાબુ સર્વ જગ્યાએ ભિક્ષા માગવા જતા; પણ શેઠજી ના ઠાકુરદ્વાર તરફ જવામાં તેમનો પગ ઉપડતો નહીં. તેમનામાં ભય હતો કે વખતે ત્યાં ગયા તો જીવ જાય. પરંતું હવે જેમ બંને તેમ ખરું, ત્યાં ભિક્ષા લેવા તો જવું, લાલા બાબુએ જ્યારે પોતાની મલિનતાની વાત જાણી ત્યારે તેમના મનમાંથી માન, અપમાન, શત્રુતા અને અભિમાન સર્વ જતાં રહ્યાં, તે બીજેજ દિવસ જમનાં જીમાં સ્નાન કરીને અત્યંત દીન વેશે શેઠજીના મંદિર આગળ જઈને ઉભા. કલકત્તાના એક ઐશ્વર્યશાળી બંગાળી રાજાને ભિક્ષુક વેષમાં જોઈને ઠાકુરદ્વારના જેટલા નોકરો હતા, તેમની આંખોમાંથી આંસુ ઢળી પડ્યાં. પણ શેઠની આજ્ઞાવિના ભિક્ષા આપવામાં આદા પાછા થવા લાગ્યા. દૈવયોગે તે વખતે શેઠજી મંદિરમાંજ હતા તેથી એક નોકરે દોડીને તેમને લાલાબાબુના આવ્યાની વાત કહી, તે સાંભળી તેમણે એકદમ બહાર આવી જોયું તો ખરેખર લાલાબાબુજી હતા. તેમનો આવો સાધારણ વેષ અને અટલ વૈરાગ્ય જોઈને લાલા બાબુની ઉપર જે તેમનો શત્રુ ભાવ હતો તે એકદમ જતો રહ્યો. લાલા બાબુના મુખમાંથી ભિક્ષાની માગણી થતાં શેઠજીનું હૃદય દ્રવિત થયું, તે તુરતજ લાલાબાબુના ચરણ આગળ પડે પડ્યા,

લાલા બાબુએ તેમને ઉઠાડી છાતી સરસા ચાંપ્યા બંનેની આંખોમાંથી પ્રેમાશ્રુની ધારા ઉભરાવા માંડી. શેઠજીએ બિક્ષા નહિં માગવા તેમને કહ્યું પણ લાલા બાબુએ પોતાના પ્રતનો ભંગ કરવો યોગ્ય ન ગણી, વિનિત વચને કહ્યું કે મુઠ્ઠી અનાજ આપો. ”

શેઠજીએ આખરે લાચાર થઇને બિક્ષા આપવાની આજ્ઞા આપી ત્યાંથી વ્યાકુલ ચિત્તે અંદર ગયા. લાલા બાબુની આ દીનતા અંને વિનય જોઈ સર્વ મુગ્ધ થઇ ગયા. તે શત્રુને પરમ મિત્ર બનાવી જ્યાં બિક્ષા લઇને બહાર નીકળ્યા ત્યાં જોયું તો સામેજ મહારાજ કૃષ્ણદાસજી ઉભા છે. લાલા બાબુ મૂર્છિત થઇને પામના ચરણે ઢળી પડ્યા. બાબાજીએ ધણાજ યત્ને તેમને ઉઠાડી છાતી સરસા ચાંપી, સ્નેહથી કહ્યું, “ ભાઈ, મંત્રદિક્ષા લેવાને હવે તું અધિકારી થયો છું. ”

ષષ્ઠમ પરિચ્છેદ.

વિદ્યાધિનયોપેતા હરાતિ ન ચેતાંસિ કસ્ય મનુ નસ્ય ।

કાશ્વનમણિસંયોગો નો જનયતિ કસ્ય લોચનાનન્દમ્ । ૧ ॥

વિનય યુક્ત વિદ્યા કાંતા મનને હરી લેતી નથી ? મણિ અને સોનું એકઠાં જડવાથી કાંતા નેત્રાને લોભ થતો નથી ? ૧

મર્ધ નોદ્વદત્તે ન નિન્દતિ પરાન્નો ભાષતે નિષ્ઠુરં

પ્રોક્તં કેનચિદપ્રિયં ચ સહતે ન ક્રોધમાલમ્બતે ॥

શ્રુત્વા કાવ્યમલક્ષણં પરકૃતં સન્તિષ્ઠતે મૂકવત્

દોષાચ્છાદયતે સ્વયં ન કુરુતે હ્યેતત્સતાં લક્ષણમ્ ॥ ૨ ॥

જે મનમાં અહંકાર કરતા નથી, ખીજની નિંદા કરતા નથી, કઠોર વાણી મુખમાંથી કાઢતા નથી, ખીજની અપ્રિય વાતોને સહન કરે છે, ક્રોધનો પ્રસંગ આવવા છતાં પણ જે ક્રોધ કરતા નથી, ખીજને દોષવાળાં કાવ્ય સાંભળવા છતાં પણ કાંઈ ખોલતા નથી, ખીજને દોષોવાળા જોઈ તેમને દોષોથી વિમુક્ત કરવાને પ્રયત્ન કરે છે, અને પોતે કાંઈ ખોટાં કાર્ય કરતા નથી તેજ ખરા સજ્જન છે. ૨

અસમ્યતા.

જ્યાં સજ્જનતા છે ત્યાંજ ઉચ્ચ સ્વભાવ છે, અને જ્યાંજ ઉચ્ચ સ્વભાવ છે ત્યાંજ સજ્જનતા છે. અર્થાત સજ્જનતા અને ઉચ્ચસ્વભાવ એકી સાથેજ રહેછે (જાતીયવિજ્ઞાન)

જે મનુષ્ય અપરિચિત છે, વિદેશી છે અને બાહ્ય શિષ્ટાચાર ના પ્રેમી છે, તે લોકોની સાથે પણ સમ્યતા પૂર્વક વર્તન કરવુંજોઇએ પણ એવી સમ્યતાનું નહીં કે જે યુક્તિસંગત ન હોય, અધિક સમ્યતા બતાવવાથી લોકોને અપ્રિયતા અને સદેહ હિતપત્ર થાયછે, (એકન)

કઠોર વચનો બોલવાં, ખીજાનું અનિષ્ટ કરે તેવાં કર્મ કરવાને પ્રવૃત્ત થવું, નિર્દયતાનું કામ કરવું અને અહંકાર જણાવવો એ અસમ્યતા છે. અયોગ્ય રીતે જે સમ્યતા બતાવવામાં આવે છે તેને પણ લોકો નિંદનીય માને છે. જેમને આપ કહી બોલાવવા જોઇએ તેમને તમે કહી બોલાવવાથી જેમ તે પોતાની અમર્યાદા સમજે છે. તેવીજ રીતે જેમને તમે કહી બોલાવવા જોઇએ, તેમને આપ કહી બોલાવવાથી તેઓ પોતાની મશ્કરી સમજે છે. અને તેથી તેમને લજ્જા જણાય છે. જેથી જેને જેવી રીતે ઘટે તેવી રીતે બોલાવવા જોઇએ.

કોઇ કોઇ માણસોનો સ્વાભાવિક સ્વર એવો હોય છે કે, તેની સાધારણ વાતચિત પણ કઠોરતાથી ભરેલી જણાય છે. એવી કઠોર ભાષા બોલનારા મનુષ્યો જ્યારે કોઇ વશ થઇને આંખો લાલ કરીને અરેખરી રીતે કઠોર વચનો બોલે છે, ત્યારે તેના સાંબળનારાને તે

ધણાજી બચરકર જણાય છે. એવા સર્વ તમોગુણી મનુષ્યો કાષ્ઠ કાષ્ઠ વાર તો અપરાધ વિના પણ લોકોમાં અપ્રિય થઈ પડે છે. એવા મનુષ્યો જે પોતાના સ્વભાવને કામળ બનાવવાનું ઇચ્છતા હોય અને લોકોમાં વિવેકી ગણાવાની ઇચ્છા રાખતા હોય તો વાત કરતી વખતે પોતાના ઉપર સતર્ક નજર રાખવાથી થોડાજ દિવસોમાં તે સુધરી જાય છે. પરંતુ જેમને દુર્વિનીત કહેવાયવાનો ભય નથી, તેમનો સ્વભાવ કામળ થવો એ અસાધ્ય નથી પરંતુ દુઃસાધ્ય છે.

જે વાત એક માણસના મુખમાંથી સાંભળતાં કઠોર લાગે, તેજ વાત પ્રિય વચન બોલનારાઓના મુખથી સાંભળતાં પ્રિય લાગે છે. તેનું મુખ્ય કારણ કેવળ સ્વભાવની કામળતા અને સહૃદયતાજ છે. નાનાં નાનાં બાળકોના મોઢેથી “ તમે, તમારું એ જેવું મધુર લાગે છે, તેટલું આપ, આપનું એ બોલેલું મધુર લાગતું નથી. જે મનુ હૃદય બાળકના જેવું સન્ન હોય અને ષવિત્રતાથી ભરેલું હોય જેમણે પોતાના નિશ્ચલ પ્રેમથી આખા જગતને પોતાનું કરી લીધું છે. જેમની રોહ બરી મીઠી વાણીથી લોકોનાં હૃદય દ્રવિત થઈ જાય છે, તેમના મુખેથી ‘ આપ ’ ના કરતાં ‘ તમે ’ નો ઉચ્ચાર મધુર જણાય છે. મહાત્માના મુખથી ‘ તું ’ શબ્દ સાંભળી જે તૃપ્તિ થાય છે તે ‘ આપ ’ સાંભળીને થતી નથી.

સ્વભાવિક રીતે જે અધિક રોહના પાત્ર છે તેમને ‘ તમે ’ કહી બોલવા એ ઉત્તમ છે, અને તેને પણ તે શબ્દો પ્રિયલાગે છે. કામળ બદ્ધપુરુષ કદિ તમને ‘ આપ ’ કહીને બોલાવે, તો તમે તેને કદીપણ ‘ તમે ’ કહી ન બોલાવો. તેમને ‘ તમે ’ કહી બોલાવવા અનુચિત છે. બધા માને છે કે, જાણને ‘ તમે ’ કહેવામાંજ પોતાની મોટાઈ

વધે છે, પણ એ ઠીક નથી. આ પ્રકારની અસમ્યતાથી તેની હલકાઈ ગણાય છે. જે લોકોએ પોતાના ઉદ્યોગથી, પોતાની સમ્યચિત્તાના ગુણથી અયથવા વિદ્યા કે વિનયથી ઉંચા પદને મેળવ્યું હોય, તે બંધે નીચા કુળના હોય તોપણ તેમના પદની મર્યાદાનો ભંગ કરવો એ અસમ્યતા છે.

મશ્કરી.

કેવા વખતે કેવા ઢંગથી, કાંને હસવું યા મશ્કરી કરવી જોઈએ, તેનો વિચાર કરવાની પણ ખાસ જરૂર છે. હસવાનું મૂળ કારણ આનંદપ્રિયતા છે. કોઈની સાથે હસવું કે દઢા મશ્કરી કરવી એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ચિત્તને પ્રસન્ન કરવાનો છે. પરંતું અયોગ્ય રીતે હસવું યા મશ્કરી કરવી એ આનંદને બદલે કલેશને કરવા તુલ્ય છે. જેથી ખીજના હૃદયમાં દુઃખ થાય એવું હસવું નકામું છે. કેટલાક માણસોએ ખીજની અયોગ્ય મશ્કરીમાં પોતાના પ્રાણ શુદ્ધ પણ ગુમાવી દીધા છે. જેથી હસવાને માટે સર્વે સાવધાન રહેવું જોઈએ. એવી મશ્કરી કોઈની ન કરવી કે જેનું પરિણામ લયંકર આવે. પરસ્પરના વિનોદના જેટલુંજ હસવું જોઈએ. જ્યારે હસવાથી કોઈ ખીજને ખોટું લાગે છે, ત્યારે પછી હસવાનું ખસવું થઈ જાય છે. તે ઇર્ષ્યાદ્રેષ્ટનું રૂપ ધારણ કરીને મદા અનિષ્ટને ઉત્પન્ન કરે છે. અયોગ્ય પ્રકારની મશ્કરી કરવાથી ખતેના મનમાં ક્ષોભ થાય છે, અને તેથી

ખંતેનું અહિતજ થાય છે. અયોગ્ય મશ્કરી, અસમ્યક્તા, અસ્વીક વાતોથી બીજની સાથે હસવાની કે મશ્કરી કરવાની ટેવ છોડી દેવી જોઈએ, કેમકે એવા અનુચિત હા મશ્કરીથી અસંતોષનાંજ બી ઉગે છે. જે લોકો સમ્યક છે, સજ્જન છે તે અનુચિત પરિહાસ કરનારાઓની સાથે કદી પણ વાતચીત કરતા નથી. કદાચિત તેમને કાંઈ કહેવાનું પ્રયોજન હોય તોપણ માત્ર ખપ જોટલીજ વાત કરીને જલદીજ ત્યાંથી પતાવી દે છે. જે લોક સમ્યક છે, સુશીલ છે, તેમની આગળ હલકા પ્રકારની હા મશ્કરી કરનારાઓને માન મળતું નથી. એવા લોકોનું સંમાન તો માત્ર અશિક્ષિત સમાજમાંજ થયાં કરે છે.

આ સંબંધમાં એકાદ ઉદાહરણથી વધુ ખાત્રી થશે. ઈંગ્લાંડમાં એક બોર્ડિંગહાઉસમાં અત્યંત સાદસી યુવક રહેતો હતો, તે ભૂતને માનતો નહોતો, તેના કેટલાક મિત્રોએ એકઠાં થઈ વિચાર કર્યો કે તેને આપણે એક વખતે ભૂત બનીને બીવરાવવા જોઈએ. આ પ્રકારનો વિચાર કરીને તેમણે તેને જઈને કહ્યું કે, “ જો બાઈ, મારે ત્યાં ભૂતોનો ઘણોજ ઉપદ્રવ થઈ રહ્યો છે, અમે ભૂતોને અમારી આંખે જોયાં છે. આ સાંભળી સાદસી યુવકે હસીને કહ્યું કે, “ તમે તો ગાંડા છો. શું તમે ભૂતોને માનો છો ? ભૂત એવી કાંઈ વસ્તુજ નથી. મગજે ગરમી ચઢી જવાથી અને શરીર કમ જોર હોવાથી નાના પ્રકારના કાલ્પનિક દેખાવો જોવામાં આવે છે; અને ભયંકર મૂર્તિની ભાવના થવા માટે છે. જેને તમે ભૂત સમજો છો. પણ જ્યાં સુધી મેં મારી આંખોએ ભૂત જોયું નહીં, ત્યાં સુધી મને તમારા કહેવા ઉપર વિશ્વાસ નથી. ” આ સાંભળી તેના

મિત્રોએ કહ્યું, આજકાલ તો અમને હંમેશાં બૂતનાં દર્શન થાય છે. તમે પણ એક દિવસ તેને જોઈ શકશો. જેમ અને તેમ ખરું, પણ તેમને કહાડવાં જોઈએ. “ આ સાંભળી યુવકે કહ્યું તેમને નસાડવાની વાત શું કરો છો ! હું આજેજ મારી પિસ્તોલમાં ગોળી ભરીને રાખું છું. જે કોઈ દુષ્ટ માણસ બૂત બનીને મને ડરાવશે તો તે મરીજ જવાનો, નહીંતો સમજીશ કે ભૂત ખરું છે.”

કેટલાક દિવસો ગયા પછી એક રાત્રે જ્યારે સર્વ લોક સુષ્પ ગયા ત્યારે આ યુવકના મિત્રોમાંથી એક માણસ છાનામાનો આ સાહસી યુવકને સુવાની કોટડીમાં પ્રવેશ કરીને કાળાં કપડાંથી પોતાના આખા શરીરને ઢાંકી દષ્ટ તેના પલંગ પાસે જઈ ઉભો રહ્યો, અને પછી તેની પીસ્તોલ લઈને છાનીમાની તેમાંથી ગોળીયો કાઢી લીધી અને પછી પીસ્તોલ હતી ત્યાંજ મુકી દીધી. પછી થોડે દુર જઈ ઉભો રહ્યો અને ગંભીર સ્વર કાઢીને ગગણુવા માંડ્યો. દીવાના ઝાંખા પ્રકાશમાં તે કાળાં વસ્ત્ર પહેરેલો મનુષ્ય ધણોજ ભયંકર જણાતો હતો તેનો ગગણાટ સાંભળી યુવક જાગી ઉઠ્યો, અને પોતાના ઉંસીકા નીચેથી પિસ્તોલ કહાડીને તેણે કાળા વસ્ત્રધારી બીહામણા જીવતા ભૂતને કહ્યું, કે “ જે તું મારા મિત્રોમાંનો કોઈ હોય તો, હાથ જોડી કહું છું કે આ પ્રકારની મશ્કરી કરવાનો ઢોંગ છોડી દે, નહીં તો હમણાજ મરણને શરણ થઈ જઈશ. આ સાંભળી તે કાળું ભૂત જરા પણ ડરું નહીં. પણ ઉલટું તે યુવકના તરફ ધીમે પગલે જવા માંડ્યું આ જોઈ યુવક પીસ્તાલ ફેંડી, પીસ્તોલનો અવાજ આખા ઘરમાં થઈ રહ્યો, પણ ભૂત તો જ્યાં હતો ત્યાં ને ત્યાંજ ઉભો રહ્યો. અને પીસ્તોલમાંથી પ્રથમ જે ગોળી

કહાડી લીધી હતી તે ધીમે રહીને યુવકના ઉપર ફેંકી દીધી. યુવક પીસ્તોલનો બહાર ખાલી જતાં લાયથી મૂર્ચ્છિત થઇને છતાપાટ પડી ગયો. તે કૃત્રિમ ભૂત પણ વિકટ હાસ્ય કરીને ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. થોડીકવારે તેણે વેષ બદલીને તે યુવકની પાસે આવીને બેસ્યું તો તેનું મૃત શરીર શય્યા ઉપર પડેલું હતું.

આ પ્રમાણે ધણાજ એવા ઠઠ્ઠા મશ્કરીથી લયંકર પરિણામ આવ્યાના દાખલા રોજ બને છે. જે મશ્કરીથી મનુષ્યનો પ્રાણ પણ ચાલ્યો જાય, તેને કાંઈ હાસ્યવિનોદ કહી શકશે નહીં, પરંતુ તેતો પ્રાણ સંહારિણી લીલાજ છે.

એક વખત એક સજ્જન ખુરશી ઉપરથી ઉઠીને પાછો ફરી જ્યાં ખુરશી ઉપર બેસવા ગયો ત્યાં તો ધડાક દઇને જમીન ઉપર પડી ગયો અને તેથી તેને ધણુંજ વાગ્યું. અને ફેટલાક મહીના તેને ખાટલા વશ રહેવું પડ્યું. પડવાનું કારણ એ હતું કે તેની પાસેજ તેનો એક મિત્ર બેઠો હતો તે સજ્જન જ્યારે ખુરશીથી ઉઠીને જરા આંધો ખસ્યો અને પાછો આવી બેસવા જતાં તેની પાસેના મિત્રે ખુરશી જરા પાછળ તાણી લીધી, જેથી તે જમીન ઉપર ધડદઇને પડી ગયો, અને તે બેઠે તેની પાસે બેઠેલો મિત્ર હસવા લાગ્યો. તેના આનંદની સીમા ન રહી, પરંતુ આથી તે સજ્જનને જે વાગ્યું તેના કરતાં પોતાના મિત્રની વર્તણૂક માટે તેના હૃદયમાં ધણુંજ લાગી આવ્યું. તે દિવસથી તે સજ્જન પોતાના તે અજ્ઞાન રસિક મિત્રની પાસે બેસતો તો નહીં, પણ તેની છાયાનો પણ સ્પર્શ કરતો નહીં. આ પ્રમાણે હસવાનું ખસવું થઇ ગયું અને અને મિત્રોમાં વિરોધ ઉત્પન્ન થયો. આવી મશ્કરી ધણીજ અયોગ્ય

છે. આવીજ રીતે લગ્ન વખતે જમાઈને, ખાટલા ઉપર સાધારણ ખાતણા સોટીયો ગોઠવી તેપર ગોદકું પાથરી બેસાડે છે, અને પછી તે તુરત નીચે પડી જાય છે. આવા પ્રકારની અણુધટતી મશ્કરી કરવી એ વિરોધનાં બી વાવવા જેવું છે. કેટલાક પ્રાણુ હરનાર હાસ્યવિનોદ કરનારાની સાધારણ દુષ્ટ વર્તણૂકથી મહા હાસ્યંકર પરિણામ આવે છે, તેવીજ રીતે સહૃદય સાધુ પુરુષોનાં સામાન્ય કામોથી ધણાક અનિષ્ટ પ્રસંગોનું નિવારણ થઈ શકે છે. તેની ખાત્રી આ નિયેના ઉદાહરણથી થશે;

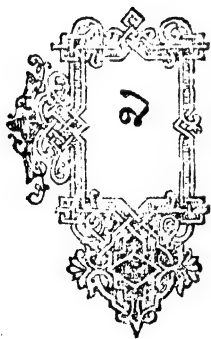
એક વખત ગોખરડાંગા નજીક જમનાં નદી બે કાંઠે વહેતી હતી, વરસાદ ખુબ જોરમાં પડવાથી પાણી ખુબ આવ્યું હતું અને પાણી ખુબ જોરથી બહેવાથી રેલનો પુલ તુટવાની તૈયારી હતી. ગોખરડાંગાથી મછલનપુર સુધી રેલનો માર્ગ પાણીના પુરથી ભરાઈ ગયો હતો. પુલની નીચે ઘેટો, માટી કે પથ્થરનું કાંઈ નામ નિશાન નહોતું. આ વાતની ખબર રેલ્વેના માણસોને નહતી. તેમ સડક ટુટી જવાની કોઈને ખબર પણ પડી નહોતી તે દિવસે ખુલનાથી એક ટ્રેન ઝપાટા બંધ ચાલતી પુર જોસમાં આવતી હતી. આ વખતે રેલ્વે સડકની પાસેજ એક માછી માછલાં પકડતો હતો. તેણે ગાડીને આવતાં જોઈ અને એકી સાથે હજારો માણસોના જીવ જોજોતામાં હમણાં જતા રહેશે એ વિચારથી ગાડીને ઉભી રાખવા માટે પોતાને પહેરવાનાં કપડાંની ધજ્જ કરીને સડક આગળ ઉભો રહી હલાવવા મંડ્યો. પરંતું ડાઈવરે તેના આ સંકેત તરફ લક્ષ આપ્યું નહીં. અને ગાડી તો પુર વેગથી આવતી રહી. આથી માછીએ ધાર્યું કે એક બે મિનીટમાંજ ગાડો મુસાફરોને લઈને હમણાં

નદીમાં પડશે અને હજારો માણસોના જીવ જશે, ત્યારે તેણે પોતાના માણસો પણ મોહ ન કરતાં ધણેજ ઉતાવળે રેલ્વેની લાઇન ઉપર આવીને ઉભો રહ્યો, અને કપડાં હલાવીને ગાડી ઉભી રાખવાનો સંકેત કરવા લાગ્યો. ડ્રાઇવરે આ પ્રમાણે રેલ્વેના પાટા ઉપર માણસને ઉભેલો જોઇને ગાડી ઉભી રાખી. જેથી માછીની આ પ્રકારની ધર્મશુદ્ધિ અને દયાવાળી વર્તણૂકથી હજારો માણસોના જીવ બચી ગયા અને હજારો રૂપિયાની ટ્રેન નદીમાં જતી બચી. આ માછીની સહૃદયતા અને સમયાનુસાર કાર્ય કરનારાના જેવાં દૃષ્ટાંતો ઇતિહાસમાં પણ થોડાંજ જોવામાં આવે છે.

કોઇની સાથે વાત કરવામાં પણ એવું ખરાબ વર્તન ન કરવું જોઈએ કે જેથી સાંભળનારાના મનમાં કોઇપણ પ્રકારનો તિરસ્કાર ઉત્પન્ન થાય. મુર્ખ લોકોની મસ્કરી અશ્લીલતાથી ભરેલી હોય છે જેને કોઇ પસંદ કરતા નથી. પરંતુ જેની સાથે તેવી મસ્કરી કરવામાં આવે છે તે ખુશ ન થતાં પોતાનું અપમાન સમજે છે. પરંતુ જે લોકો સુશિક્ષિત છે અને સભ્ય છે તેમણે કરેલું હાસ્ય કે મસ્કરી સર્વતાં હૃદયને પ્રસન્ન કરે છે. સર્વ તેને પસંદ કરે છે. અને કેટલાકને તો તેમાંથી થોડો ધણે પણ જોધ મળે છે. કદી કદી તો એવી મસ્કરીથી વિનય અને સભ્યતાનો વધુ અનુભવ મળે છે. કેટલાક લોક ધારે છે કે જે વિદ્વાન અને સભ્ય છે તે હંમેશાં ગંભીર ભાવ ધારણ કરીને રહે છે. તે કોઇની સાથે મસ્કરી જનક હાસ્ય વિનોદ કરતા નથી. પરંતુ વિદ્વાનો જેવા પ્રખુદ્ધ હૃદય, સરળ વાત કહેવામાં પ્રવીણ, અને સમયાનુસાર જોધક હાસ્યવિનોદ કરવામાં પ્રિય હોય છે તેવા સમાજમાં અન્ય મનુષ્યો હોતા નથી.

સબ્ય પુરુષોના હાસ્ય વિનોદથી શિક્ષણ મળે છે, બુદ્ધિ વધે છે, અને સુર્ય પૂર્ણ પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાય છે. જો તમે સબ્ય મનુષ્યોની માફક હાસ્ય વિનોદ કરવામાં સમર્થ ન થાવ તો હાસ્ય વિનોદ કરવાની ટેવ છોડી દેવી જોઈએ. જે બીજાને ખરાબ લાગે અને જેથી ક્રોધના પણ મનમાં વિનોદ ન થતાં તિરસ્કાર ઉત્પન્ન થાય છે તેવા હાસ્ય વિનોદનો ત્યાગ કરો. જે વિનોદથી સાંભળનારના હૃદયમાં હર્ષ ન થાય તેવો વિનોદ શું કામનો ? બીજાના હૃદયમાં દુઃખ ઉત્પન્ન કરીને પોતાના હૃદયમાં આનંદ માનવો એ ધણું જ નિંદનિય છે.

મધુર તિરસ્કાર.

મનું મધુર ભાષણ અને નિશ્ચય વર્તાણુંક સ્વાભાવિક છે, તેનો તિરસ્કાર પણ માધુર્યથી ભરેલો હોય છે. તે એવી રીતે સામાન્ય માણસનો તિરસ્કાર કરે છે કે જેથી તેના મનમાં ક્રોધ ઉત્પન્ન થતો નથી પરંતુ તેનાથી શિક્ષણ મેળવે છે. ફટલાક લોકો આંખો લાલ કરીને

ઠઠાર વાક્યોથી જ્યારે ક્રોધને લઢવા બેસે છે ત્યારે તે રૂઢ થઈ જાય છે, અને તેના મનમાં શત્રુતા ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ આ પ્રકારે તિરસ્કાર કરવાનું કૃણ વિપરીત થાય છે. એથી જે સજ્જન

છે તે સહસા કોઇને પણ દુઃખ થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરતા નથી, મધુર વચનોથી કોઇનો સત્કાર કરવો એ કડિન નથી, પરંતુ સમ્યક્તા-પૂર્વક કોઇનો તિરસ્કાર કરવો એ ઘણુંજ કઠિણ છે. સુશિક્ષિત, શ્રીત પ્રકૃતિના પુરૂષો સિવાય બીજા લોકોને આવો મીઠો તિરસ્કાર કરતાં આવડતો નથી. સન્નમન પુરૂષો મીઠો તિરસ્કારથી કેટલાક દુર્જન માણસોના કઠોર સ્વભાવને કામળ બનાવી દે છે. તેના આ મધુર તિરસ્કારનું અનુકરણ સર્વેએ કરવું જોઈએ.

એક વખત મેથડિષ્ટ સંપ્રદાયના સંસ્થાપક સુપ્રસિદ્ધ વાસ્ત્રી કોઇ એક ડાંચા દરજ્જાના અધિકારીની સાથે એક ગાડીમાં બેસીને કંઈ જતા હતા. જ્યારે કેટલેક દુર ગયા અને ગાડી બદલવાનો વખત નજીક આવ્યો ત્યારે મહાત્મા વાસ્ત્રીએ તે જુવાન અધિકારીને કહ્યું કે, “હું આપનો સંગાત થવાથી અત્યંત પ્રસન્ન થયો છું. પણ એક વાત મારે આપને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ.” આ સાંભળી યુવક અધિકારીએ કહ્યું “આપ જો કોઈ અનુચિત કામ નહીં બનાવો તો, આપનું વચન પાળવાને હું તૈયાર છું.” આથી વાસ્ત્રીએ કહ્યું, “મારે આપની સાથે હજી ધણે દુર સુધી આવવું છે. તેથી આપની આગળ મારી એક ખાસ પ્રાર્થના છે કે, જો હું આપને બેઠેલા ભૂતી જતાં કદાચ અયોગ્ય વર્તણૂંક કરું કે અશ્લીલ વચનો બોલવા માંડું તો, આપે તેજ વખતે મારો ધણેજ તિરસ્કાર કરી મને ચેતાવી દેવો જોઈએ.” કહેવાની જરૂર નથી કે તે યુવક અધિકારીમાંજ આ પ્રકારનો દોષ હતો.

યુવકે કહ્યું “મને આ ગુણકારી, પરમૌષધરૂપ અને મધુર તિરસ્કાર આપ સિવાય બીજા કોઈ કરી શકત નહિ.” તે યુવકે તેજ દિવસ-

થી સાવધાન થઇને પોતાના બંને દોષોને ધીરે ધીરે દૂર કરી દીધા. આ પ્રમાણે મહાપુરુષોના મધુર તિરસ્કાર પણ ચારિત્ર્ય સુધારી દે છે.

ઉત્તમ ઉપદેશોથી જે કામ સિદ્ધ થતું નથી તે કદી કદી કામળ તિરસ્કારથી સિદ્ધ થઇ જાય છે, જે કામ અનેક પ્રકારના કઠોર તિરસ્કારથી અને મારજીકથી સિદ્ધ થતું નથી, તે એક સાધારણ મધુર તિરસ્કારથી સફળ થઇ જાય છે. મધુર તિરસ્કારથી તિરસ્કાર કરનાર માણસ પર ક્રોધ યા દ્રેષ ઉત્પન્ન ન થતાં શ્રદ્ધા અને ભક્તિનો ઉદય થાય છે. તિરસ્કારની મધુરતા અને કામળતામાં એવી શક્તિ છે કે જે ઉદ્ધતાઇ અને ક્રોધાંધનાને દૂર કરી દે છે. જ્યારે તે માણસના મનમાં ઉદ્ધતપણું અને ક્રોધનો ભાવ રહેતો નથી ત્યારે તેને લજ્જા આવે છે અને પોતાના દોષોના ઉપર નજર પડતાં મનમાં અને મનમાં પરતાવા લાગે છે. પોતાના દોષોના ઉપર તેને તેની મેળેજ તિરસ્કાર ઉત્પન્ન થાય છે.

ક્રોધએ એમ ન સમજવું કે મધુર તિરસ્કાર, માત્ર મીઠાં વચનથીજ થઇ શકે છે. પરંતું તે ધીર, ગંભીર, સચ્ચરિત્ર, સહૃદય, વ્યક્તિના સ્વભાવિક કામળ વર્તનથી અને નિર્દયોના પ્રતિ દયાવાળી વર્તણૂંકથીજ પ્રકટ થાય છે. આ મહાનુભાવોનાં આ પ્રકારનાં કામળ આચરણજ અપ્રકટરૂપે મધુર તિરસ્કારનું રૂપ ધારણ કરે છે અને તેજ મધુર તિરસ્કારથી તિરસ્કૃતિ કરેલા માણસોના હૃદયમાં પરમહિતકર ઉપદેશનું કામ કરે છે.

સપ્તમ્ પરિશ્વેદ.

પરગુહ્યગુપ્તિનિપુણં ગુણમયમશ્વિલૈઃ સમાહિતં નિતરામ્ ।

લલિતામ્બરમિવ સજ્જનમાશ્વદ્ય દૂષયન્તિ સ્વલાઃ ॥૧॥

ખીજના અવગુણોને છુપાવનાર, ગુણવાન સજ્જન, જે સુંદર વસ્ત્રોની માફક સર્વને ઉપયોગી છે, તેમને ઉંદરોના જેવા દુષ્ટ લોકો દૂષિત કરે છે. ૧.

કતિપર્યાદિનપરમાયુષિ મદકારિણિ યૌવને દુરાત્માનઃ ।

વિદધતિ તથાપરાધં જન્મૈવ યથા વૃથા ભવતિ ॥ ૨ ॥

આ જીવન કેટલા દિવસ માટે છે ? તથાપિ દુરાત્મા લોકો જવાનીના જોશમાં આવીને એવા ખોટા કામ કરી બેસે છે કે, જેથી તેમનો મનુષ્ય જન્મ વૃથા થઈ જાય છે. ૨.

વિદ્યા વિવાદાય ધનં મદાય શક્તિઃ પરેષાં પરિપીડનાય ।

સ્વલસ્ય સાધોર્વિપરીતમેતદ્ જ્ઞાનાય દાનાય ચ રક્ષણાય ॥૩॥

દુષ્ટ માણસોની વિદ્યા, વિનોદને માટે, ધન ગર્વને માટે, અને શક્તિ ખીજાઓને સતાવવાને માટે હોય છે, પરંતુ જે સજ્જન છે

તેમની વિદ્યા જ્ઞાનને માટે, ધન દાનને માટે અને શક્તિ ખીજીને હાથે કરવાને માટે હોય છે. ૩

સૌજન્ય ધન્ય જનુષઃ પુરુષાઃ

પરેષાં દોષાન પાસ્ય ગુણમેવ ગવેષયન્તિ ।

ત્યક્ત્વા મુજઙ્ગમવિષાણિ પટીરગર્ભાત્

સૌરમ્યમેવ પવનાઃ પરિશીલયન્તિ ॥ ૬ ॥

જેમ પવન ચન્દનમાં રહેલા સર્પના ઝેરને ગ્રહણ ન કરતાં માત્ર મુગંધનેજ ગ્રહણ કરે છે, તેમ જે સજ્જન પુરુષો છે, તે ખીજના દોષોને ગ્રહણ ન કરતાં તેમાંથી ગુણનેજ ગ્રહણ કરે છે.

જાતીય દુર્બલતા.

 આપણા દેશમાં સ્વજાતિ પ્રતિદ્વેષ ધણે જાગે જોવામાં આવે છે. એવા મનુષ્યોની સંખ્યા ઘણીજ થોડી છે કે જે પોતાની જાતિની પ્રશંસા સાંભળીને પ્રસન્ન અને નિંદા સાંભળીને દુઃખી થાય છે. ખીજના દોષો ને જોવા યા ખીજની નિંદા કરવી તેને આપણે અંતઃકરણથી યોગ્ય માનતા નથી. તે કાષ્ટ વિરોધથી કરે છે તેમ પણ હોતું નથી. આ પોતાના બાળકને કાષ્ટથી મારે છે પરંતું ખીજે કાષ્ટ તેના બાળકને મારવા આવે છે તો તે વખતે તે તેનું રક્ષણ કરે છે. એથી સમજાય છે બાળકના

પ્રતિ માનેા ક્રોધ અંતઃકરણ પૂર્વકનો નથી, એજ પ્રમાણે આપણે આપણી જાતિપ્રતિ અંતઃકરણ પૂર્વક દ્વેષ કે ક્રોધ કરવો નહીં જો આપણા દેશનાં સ્ત્રિ-પુરૂષો, ખીજની નિંદા અને નકામા વાદ-વિવાદમાં પોતાના સમયને ન ગુમાવતાં પોતાના જીવનનાં કર્તવ્યોનું પાલન કરે, ખીજના સદ્ગુણોને અદ્વણ કરે અને પોતાની ખરાબ ટેવો તથા દોષોનો ત્યાગ કરી દે તો થોડાજ દિવસોમાં આપણી ઉન્નતિ થઇ શકે.

જે લોક પોતાની ઉન્નતિ અને અવનતિ તથા પોતાના હિતા હિતની વાતનો વિચાર કરતા નથી, તેજ ખીજની વાતો કરીને પોતાના સમયને નકામો ગુમાવી દે છે. જે આજસુ છે, તેમનેજ ખીજનાં ખરાબ કામોની વાતો કરવાનો વખત મળે છે. પરંતું જે લોકો પોતાના કર્તવ્યને કર્યા કરે છે, તેમણે તો પોતાનું કામ પૂરું કરવાનોજ વખત પૂરતો હોતો નથી તો પછી ખીજની વાતો કરવાને ક્યાંથી નવરાશ મળે. સર્વ લોક કદાચ પોત પોતાનાં કર્તવ્યોને યોગ્ય રીતે પાલન કરતા હોય તો પછી તેમને અન્યનાં કલંક શોધવાની નવરાશ મળશે નહીં. આપણામાં ખીજનાં છિદ્રો શોધવાની ટેવ પડવાનાં અનેક કારણ છે, પરંતું તેમાં મુખ્ય કારણ સ્વાર્થ પરતાજ છે. પારકી નિંદા કરીને આપણે ગમે તેટલો આનંદ કરીએ છીએ જ્યારે આપણી નિંદા સંભળીને તો આપણે તેની સાથે જડવાને તૈયાર થઇજઇએ છીએ. આપણી નિંદાનું યોગ્ય કારણ શોધીને તેને દૂર ન કરતાં આપણે આપણી નિંદાકરનારની સાથે શત્રુતા કરવા તૈયાર થઇએ છીએ.

કાદે કાઈ આપણી પાસે આવીને પાસેના પાડોશીનું નામ બદલે,

તેની નિંદા કરવા માંડશે તો તે આપણે ધણીજ પ્રસન્નતાથી સાંભળીશું અને પાડોશીની નિંદા કરનાર આગળ તેમ ન કરવાનું કહેવાને અદ્દલે આપણે પણ થોડું ઉમેરણ કરી અને તેના દોષ સર્વત્ર ફેલાવવાને માટે તે નિંદા કરનારને ઉત્સાહિત કરીએ છીએ. પરંતુ જો કોઈ આપણને એમ કહે કે ‘તમે ખરાબ મહેલામાં રહો છો, તમારા મહેલાની નિંદા જ્યાં ત્યાં સાંભળવામાં આવે છે, તો આપણે તુરત તે વાત ખોટી છે એવું કહીશું. અને તેની સત્યતાને માટે વાદવિવાદ કરવા મચી પડીશું. એજ પ્રકારે કોઈ વિદેશી કોઈ સંપ્રદાય યા કોઈ પ્રદેશની નિંદા કરે છે ત્યારે ખીજા સંપ્રદાય કે ખીજા દેશના રહેનાર તે ઉપર ધ્યાન આપવા નથી, પરંતુ જો તે દેશના અમુક ભાગનું નામ ન લેતાં આખા દેશની નિંદા કરશે તો તે છાનો માનો એસી ન રહેતાં પોતાના દેશના દોષો ઉપર ધ્યાન ન આપતાં તેના ગુણને ગાવા લાગશે. આપણે પરસ્પર નિંદાથી આપણું જેટલું અહિત કરીએ છીએ તેટલું વિદેશીયોની નિંદાથી આપણું અહિત થતું નથી. હિંસા, દ્વેષ અને નિંદાને વશ થઈને જો એક મનુષ્ય ખીજાની નિંદા કરશે તો ખંતેનાં નામ ખરાબ દેખાશે. તેવીજ રીતે એક પ્રદેશના લોકો ખીજા પ્રદેશવાસીયોની અને એક સંપ્રદાયના લોકો ખીજા સંપ્રદાયની પરસ્પર નિંદા કરે, તોપણ આખો દેશ નિંદાથી ભરાઈ જશે. જેથી નિંદાને દેશની ભયંકર શત્રુ માનવી જોઈએ. જ્યારે આપણેજ આપણા દેશની નિંદા કરીશું, આપણેજ આપણી જાતના દોષોને જોઈ હસીશું ત્યારે ખીજા લોકો આપણી નિંદા કરવાનું કેમ સુકશે? આપણેજ આપણી જાતની, દેશની કે સંપ્રદાયની નિંદા કરીશું તો ખીજા પણ આપણી નિંદા કરે તેમાં નવાઈ શી?

પ્રતિષ્ઠિત મનુષ્યોના ગુણની પ્રશંસા તો જરૂર કરવીજ જોઈએ. પરંતુ તેમના સામાન્ય દોષો પ્રતિ ન જોવું એ ધણુંજ મહત્વનું છે. આજકાલ એવા ધણાક છિદ્રો શોધનારા છે કે જે ખીજના અનેક ગુણોની તરફ ન જોતાં તેમના સામાન્ય દોષોની વાત લખને તેમને દોષવાન ઠરાવે છે, અને પ્રશંસાને બદલે તેમની નિંદા કરે છે. ખેદનો વિષય તો એ છે કે આપણે આપણા મહત્વને ગુમાવી બેઠા છીએ. સ્વાર્થપરતાએ આપણા એ મહત્વને પોતાના અધિકારમાં લઈ લીધું છે. જ્યાં સુધી આપણામાં સ્વાર્થપરતાની પ્રવ્રજતા રહેશે ત્યાં સુધી આપણે મહત્વનું કાઢીપણ કામ કરી શકવાના નથી.

ખીજ દેશના લોકો હંમેશાં પોતાના કામોમાં મગ્ન રહે છે અને પોતાની ઉન્નતિનો વિચાર કર્યાં કરે છે, પરંતુ આપણે આજ-સમાં સમય ગુમાવવો તેનેજ સુખ સમજી બેઠા છીએ. જે લોકો ને પોતાના જીવન નિર્વાહને માટે જોઈતી સંપત્તિ મળી ગઈ એટલે પછી તે સમજે છે કે સંસારમાં તેમને કરવા યોગ્ય કાંઈ કામજ નથી; તેમને કાંઈપણ પ્રકારનો ઉદ્યમ કરવાની જરૂર લાગતી નથી. કાંઈપણ પ્રકારની મહેનત આપનાર વેપાર કરવો તે તેમને માટે તો ધણુંજ લજ્જા આપનાર હોય છે. જે માણસો સરકારી નોકરી કરે છે, તે લોકો ધારે છે કે ક્યારે પેન્શન મળે, દૈવયોગે મુદત પૂરી થતાં જ્યાં પેન્શન મળ્યું કે તે સર્વ કામોને કરવાં છોડી દે છે. અને આરામથી પોતાના જીવનનો બાકીનો ભાગ વિતાવવા માંડે છે. પરંતુ જ્યારે કાંઈ અંગ્રેજ અધિકારીને પેન્શન મળે છે, ત્યારે તે જાતો માતો બેસીને આરામ ન કરતાં ધણાજ ઉત્સાહથી ખીજ કાંઈ લાભકારક ધંધાને કરવા માંડે છે. તે પ્રયત્ન કરવો તેનેજ

સુખનું સાધન માને છે. અને તેમાંજ તેમને પૂરો આનંદ મળે છે.

આજસુ હોવાનું એક કારણ શરીરની દુર્બળતા પણ છે. જેમનું શરીર બળવાન નથી તે ઘણે ભાગે આજસને શરણે જાય છે. એવી દુર્બળતાના દોષથી આપણને નિરૂત્સાહ થઇને છાનાચાના ખેંસી રહેવાની વાત પસંદ આવે છે. અને તેથીજ મહેનત કરવાથી શરીરને બચાવીએ છીએ અને કામ કરવાની વાતથી દુર નાસીએ છીએ.

જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની આપણી ઇચ્છા જેમ જેમ ક્ષીણ થાય છે તેમ તેમ કુસંસ્કાર અને અજ્ઞાનતા વિગેરે દોષોની વૃદ્ધિ થાય છે. જે લોક વેપાર કરે છે તે રાતદિવસ પોતાની આવક ખર્ચ અને નફાતોટાની ચિંતામાં મગ્ન રહે છે, તેમને આધ્યાત્મિક બળ તથા પોતાના દેશના કલ્યાણની વાતોનો વિચાર કરવાનો વખત મળતો નથી. જે લોક ધનવાન છે, હંમેશાં ભોગ વિલાસમાં નિમગ્ન રહે છે, અને સરકાર પાસે શક્તિ મેળવવાની લાલસા રાખ્યાં કરે છે. તેમનું સર્વ કામ ખીજના આધારે ચાલતું હોય છે. ખીજની મદદ વગર તેમનું એક પણ કામ થતું નથી. તેને હંમેશનાં ખાસ જરૂરનાં કામોમાંથી જે વખત બચે છે તેને તે હાસ્ય વિનોદમાં ગાળે છે. તે પોતાના ધન અને સમય બંનેને નકામે ગુમાવી દે છે. કાંઈ બધા ધનવાનો એવા હોતા નથી. હાલ પણ ધણાય દેશના સાચા હિતૈષી મહાનુભાવ છે કે જે ધન અને સમયને નકામે ગુમાવતા નથી. પરંતુ અવા ઉદાર પુરુષોની સંખ્યા જ્યાં સુધી વધશે નહીં ત્યાં સુધી આપણી ઉન્નતિ થવાની નથી.

હૃદયની દુર્બળતા જેમ આપણને ખીજના ગુણ દોષની વાત કરવામાં દોરે છે તેવીજ રીતે આત્માભિમાન પણ આપણને ખી-

જાના દોષોની વાતો કરવાને દોરે છે. હલકા હૃદયનો મનુષ્ય પોતાની ચરિત્રગત ક્ષુદ્રતા દરેક માણસમાં જુવે છે, અને તેની વાતો કરીને પોતાની હલકાઇ છુપાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે; પરંતુ તે મૂર્ખ એમ નથી સમજતો કે એક મનુષ્યની હીનતા અને નિંદાની વાત બીજાના આગળ પ્રકટ કરવાથી શો લાભ ? જ્યારે આપણે એક દેશના અથવા એક જાતિના છીએ ત્યારે આપણે આપણા દેશવાસીઓની, પોતાની સ્વજાતિની નિંદા, તે આપણીજ નિંદા થઇ. પરંતુ હલકા હૃદયવાળા મનુષ્યો એવું સમજતા નથી. તે દેશ અને જાતિ સર્વથી પોતાને જુદા માને છે અને તેમાંજ તે પોતાની મોટાઇ માને છે.

ધર્મ્યાં અને શંકાથી ધંધામાં ઘણીજ અડચણો પડે છે, જેમ પરસ્પર એક બીજાના પર વિશ્વાસ ન કરવાથી જાતિ સંબંધી ઐક્ય ભાવ સમૂહગો નષ્ટ થઇ જાય છે. તેમ જ દેશમાં જાતિય સદ્-ભાવનો અભાવ છે ત્યાં દીનતાનો પ્રભાવ દિવસે દિવસે કેમ ન વધે ? જ્યાં સુધી સર્વ લોક સ્વાર્થભાવનો ત્યાગ નહીં કરે ત્યાં સુધી આપણી દશા સુધરી શકવાની નથી. જ્યાં સુધી આપણે આપણા અભિમાનનો ત્યાગ કરીને સ્વાર્થને તિલાંજલી આપીશું નહીં, સ્વજાતિના મનુષ્યોની સાથે પ્રેમ અને વિશ્વાસ કરવાનું શીખીશું નહીં ત્યાં સુધી આપણી દીનદશા અને આપણી દુર્બળતા દૂર થવાની નથી.

જેમ કેઈ પ્રતિષ્ઠિત માણસને સાઈ કામ કરતો જોઈને આપણને હર્ષ થાય છે, તેવીજ રીતે કેઈ સારા માણસને આજસના યોજામાં સુતેલો જોઈને આપણને અયોગ્ય જ લાગશે. એ મનુષ્યોનો એક સ્વાભાવિક ધર્મ છે. સાઈ કામ ગમે તેવું નાનું હોય છે તોપણ તેમાં અવશ્ય મહત્વ રહેલું છે. ધારો કે કેઈ ધનવાન

કોઈ દવાખાનાને મદદ કરવાને માટે એક હજાર રૂપિયા આપ્યા તેથી તેનું લોકોમાં મહત્વ ગણાયું, જ્યારે કોઈ દરિદ્ર અનાથ બાળક સડક ઉપર બૂબે બ્યાકુળ થઈ રહી રહ્યું હોય, તેને ઉઠાડીને જો કાંઈ માણસ તેના હાથમાં બે પૈસા દયાપૂર્વક મૂકે તો તેથી શું તેનું મહત્વ નહીં ગણાય ? ઇશ્વરની સૃષ્ટિમાં મનુષ્યો ખીજા પ્રાણિયો કરતાં ઉત્તમ ગણાય છે. જ્યારે આ જગતમાંનાં નાનામાં નાનાં કીડી, મંકોડી જેવાં જંતુઓ પણ કોઈને કાંઈ પણ કામમાં હંમેશાં મંડ્યાંજ રહે છે, તો આપણે કાંઈ પણ ન કરતાં આળસમાં પડ્યા રહેવું એ યોગ્ય છે ?

મનુષ્ય જ્યાં સુધી કોઈ પણ કામમાં પ્રવૃત્ત થતો નથી ત્યાં સુધી તેના હૃદયનો પૂર્ણ રૂપે વિકાસ થતો નથી. જ્યારે પરિશ્રમ રૂપી અગ્નિ હૃદયમાં બળવા માંડે છે ત્યારે સારી ખોટી સર્વ પ્રવૃત્તિયો લાકડાંની માફક બળીને રાખ થઈ જાય છે. આપણે જ્યારે આળસને આધિન થઈએ છીએ ત્યારે આપણી ચિત્તવૃત્તિ ખરાબ કામોની તરફ વળે છે. અને ત્યારેજ ખીજની નિંદા, મિથ્યા વિવાદ, અને હાસ્યમશ્કરી વિગેરે અનુચિત કામ કરવાનો આપણને વખત મળે છે. આપણે જો આળસને દુર કરી દઈએ તો સહજમાંજ ભવિષ્યની ઉન્નતિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

આપણા સર્વ પ્રકારની ઉન્નતિના માર્ગમાં આળસજ કંટક રૂપ છે. આપણી સમસ્ત દુર્બળતાઓનું કારણ આળસજ છે. આળસ લોકજ ખીજની નિંદા કરે છે; જે લોકો આળસ રહિત છે, કર્મ વીર છે, તેમને એવી ખોટી નિંદાનો વખત ક્યાં છે, કે તે નિંદા કરે. જે લોક અકર્મણ્ય છે, આળસુ છે, તેજ ખીજની નિંદા કર-

વાની સાથે સાથે આત્મપ્રશંસા કરવાને પણ ચૂકતા નથી.

જે દેશમાં શક્તિ, સામર્થ્ય, કાર્યદક્ષતા, નિરાલસ્ય, દૃઢ પ્રતિજ્ઞા, આશા, ઉત્સાહ, અને જાતિપ્રિયતા છે, ત્યાંના રહેવાસિયોના મુખ-આથી ધણે ભાગે તેવીજ વાતો થાય છે. પરંતુ આપણા દેશમાં તે દરેક સ્થળે વાતચિત્તમાં આળસ, અશક્ત્યતા, અપ્રસન્નતા, નિર્વેગિતા, અને નિરાશાના ભાવની વાતો થયાં કરે છે. પરસ્પર સહાનુ-ચૂતિ ન હોવાને લીધેજ લોકો ધણી વખત કહે છે કે, ‘ગયો તો છો ગયો, જવા દો, એમાં આપણું શું બગડવાનું છે,’ વળી લોક કહે છે કે, ‘મરવું એ ધણું સારું છે. જીવીને શું કરવું.’ મને તો હવે આ સંસારમાં રહેવું જ ગમતું નથી. ‘સર્વ છોડીને સં-ન્યાસી થઈ જવું સારું છે.’

આપણા સમાજમાં નિરાશા, આળસ, નિર્વૃત્તતા અને અસં-તોષ વિગેરે અવગુણ દિવસે દિવસે વધતોજ જાય છે. ‘હું અશક્ત છું, મારાથી તે કામ થઈ શકશે નહીં’ આવી વાત કોઈ ધેળા વાળ થઈ ગયા હોય, અને ચામડીની કરચલી વળી ગઈ હોય, આંખોએ ઝાંખ આવી હોય, દાંત ખિલકુલ તુટી ગયા હોય, અને કાને ઓછું સાંભળાતું હોય એવા કોઈ જીવું થઈ ગયેલા વૃદ્ધને મોટેથી સાંભળવામાં આવે તો તો જુદી વાત છે; પરંતુ એવી વાત કોઈ બુદ્ધિમાન યુવકના મુખેથી સાંભળવામાં આવે તો તે કેવી રીતે સાંભળી શકાય. સાધારણ કામોમાં પણ કહે છે કે ‘એ મારાથી નહીં બની શકે.’

આમ કહી પોતે આળસનો આશરો લે છે. ઠેકલાક લોક પોતાની ઇચ્છા પુરી ન થવાથી અથવા તો કોઈ કામમાં સફળતા

ન મળવાથી નિશ્તસાહ થઇને ઉદ્ધમ કરવો છોડી દે છે. જ્યારે આજસ આવીને તેને ઘેરી લે છે ત્યારે દૈવને ભરોસે માથે હાથ દઇને ખેસી રહે છે, અને કહ્યાં કરે છે કે, “ જે દૈવ કરશે તે ખરું. ” આમ નિસાસા નાંખવાથી તેનું કાષ્ઠપણુ કામ સિદ્ધ થતું નથી. પરંતું તેનું ખીજઓ અનુકરણ કરીને તેના જેવા બને છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, ભાગ્ય અને અભાગ્ય બંને પોતાના જ હાથમાં છે, માણસ જેવો ઉદ્ધોગ કરે છે તેવા જ ફળને મેળવે છે. ધણા મનુષ્યો થોડી ધણી મહેનત કરીને અધિક ફળને મેળવવાની ઇચ્છા કરે છે, પણ તે અસંભવિત છે. અને જેથી ઇચ્છાનુસાર ફળ ન મળવાથી ખેદ કરે છે, અને ક્ષુબ્ધ થાય છે. પરંતું એવો વિચાર કરતા નથી કે આપણે કેટલી મહેનત કરી હતી અને ફળ કેટલું મળ્યું. આ કર્મક્ષેત્ર સંસારમાં જે આપણે મહાપુરૂષોના બતાવેલા માર્ગે ચાલીએ, શુદ્ધ નિષ્ઠાથી પોતાના કર્તવ્યનું પાલન કરીએ અને આશા થોડી રાખીએ તો જરૂર ઇચ્છિત ફળને મેળવી શકીશુંજ. કાષ્ઠપણુ માણસે મોંઢેથી એમ ન કહેવું કે મારાથી એ કામ નહીં બને, હું તે કામ કરવાને અસમર્થ છું.

અશક્યતા.

આપણે અધ્યવસાય, દૃઢપ્રતિજ્ઞા અને આત્મશ્રદ્ધાના અભા-
વથી ઘણીવાર કર્તવ્યપાલન કરવામાં અસમર્થ થઈને ક-
ર્તવ્ય ભ્રષ્ટતાના દોષી થઈએ છીએ. કર્તવ્યમાં જ્યાં સા-
ધારણ સરખું પણ વિઘન આવી પડ્યું કે ત્યાં આપણે આગળ ન વધતાં
પાછળ પડીએ છીએ, કર્તવ્ય પાલનના સંકેતપત્રે પણ ભૂલી જઈએ
છીએ, અને આપણા સાહસ બળનો ત્યાગ કરી દઈએ છીએ.
આપણાં શારીરિકબળ અને માનસિક શક્તિ, ઉત્તમ શીલ અંગ-
રેજ લોકોના કરતાં ઓછી નથી. પરંતુ આપણે તેને યોગ્ય પ્રકારે
વર્તનમાં ઉતારી શકતા નથી. આપણો ઉત્સાહ કેટલાક વખત પછી
વિકાસોન્મુખ થઈને કરમઘ જાય છે. કોઈ પોતાની શક્તિનો નાન-
પણમાં, કોઈ યુવાવસ્થામાં અને કોઈ વૃદ્ધાવસ્થામાં વિકાસ કરી શકે
છે. ગમે તેવો વિષય હશે તો પણ તેના ઉપર અધિક વખત સુધી
આપણું ચિત્ત સ્થિર થઈ શકતું નથી. આપણે કોઈ કામ કરવાનો
આરંભ કરીએ છીએ ત્યારે પ્રથમ તો અસાધારણ પરિશ્રમથી,
પૂર્ણ ઉત્સાહ અને ઘણી જ સ્પૃહાની સાથે કામ કરીએ છીએ.
પરંતુ ખેદની સાથે કહેવું પડે છે કે, થોડાજ દિવસો પછી આપણો
સઘળો ઉત્સાહ અને પ્રયત્ન શિથિલ થઈ જાય છે, અને અંતે જે
ઉદ્દેશથી તે કામ કરવાનું હતું તેને ભૂલીને એકામ મારાથી નહીં
થાય, અમે તેને પૂર્ણ નહીં કરી શકીએ, કહીને આપણે બીજાં

કામ કરવાને પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. વિજળીની માફક થોડા વખતને માટે ઉદ્ધમશીલતા યા ઉત્સાહ, એક કામ પુરૂ થતાં ન થતાં તો બીજાં કામ કરવા તરફ વળવું, એક સાધારણ કામમાં પ્રવૃત્ત થઈને નાનાં બાળકોની માફક “ અમારાથી કરી શકાશે નહીં ” એમ કહી પ્રયત્નને મુકી દઈ કામ કરવાના નિશ્ચયનો ત્યાગ કરવો, એ શું આપણી દુર્બળતા નથી ? કોઈ કામમાં જ્યાં એકવાર નિષ્ફળ થયા કે તે ઉપર ફરી નજર પણ ન નાંખવી, એ વાર પ્રયત્ન કરતાં કદાચ કોઈ કામ ન કરી શક્યા તો તે કામ કરવા ત્રીજીવાર પ્રયત્ન કરતા નથી. જે કામ દસવાર નિષ્ફળ જતાં સોવાર કરવા તૈયાર થશે, જે સોવાર કરતાં સિદ્ધ ન થાય તો હજારવાર કરવા પ્રયત્ન કરશે, એ કામને તો અમે જરૂર પુરૂં કરીશુંજ, કામ પુરૂં કર્યા વગર છોડીશુંજ નહીં, અમે જરૂર તેને સિદ્ધ કરીશુંજ, ” આ પ્રકારની દૃઢ પ્રતિજ્ઞા કરનારાની સંખ્યા ઘણીજ થોડી છે. જ્યાં આપણે દૃઢ પ્રતિજ્ઞાશાળી થઈશું નહીં ત્યાં સુધી કાર્ય સિદ્ધિના રહેલા ઉપાયો આપણા હાથમાં આવવાના નહીંજ.

ઉત્સાહ.

દૃઢપ્રતિજ્ઞા, અધ્યવસાય, આત્મપદ્ધતિ અને ઉદ્યોગ પરતાથી મનુષ્ય શું નથી કરી શકતો ? જો તમે બરોબર પ્રયત્ન કરતા રહેશો તો જે કામ તમને આજે અસાધ્ય જણાતું હશે તે તમને કાલે સુસાધ્ય જણાશે. એ સંબંધી એક દૃષ્ટાંત આપીએ છીએ. મુગ્ધબોધ વ્યાકરણના રચનાર પ્રસિદ્ધ વૈયાકરણ બોપદેવ નાનપણમાં ધણાજ મંદબુદ્ધિ વાળા હતા. તેમને પોતાનો પાઠ વારંવાર અભ્યાસ કરવા છતાં પણ યાદ રહેતો નહીં, પરંતું નમ્ર સ્વભાવથી તે ગુરૂદેવના વધુ કૃપા પાત્ર હતા. બોપદેવે ધણાજ પ્રયત્ન કરીને ધણા દિવસો સુધી વ્યાકરણના ગ્રંથોનો અભ્યાસ કર્યો, પણ તેમને કાંઈ આવડ્યું નહીં. તેની જોડે ભણનારાઓ સર્વ શબ્દશાસ્ત્રમાં વિદ્વાન થઈ ગયા, પરંતું તે કાંઈ પણ શીખી શક્યા નહીં. તેથી તે અને તેના ગુરૂદેવ બંને ક્ષુબ્ધ થયા. એક દિવસ ગુરૂએ ભણાવતી વખતે મધુરવચન વડે બોપદેવને ઠપકો આપ્યા. એથી બોપદેવના મનમાં લજ્જાની સાથે સાથે ધણીજ ગ્તાનિ પેદા થઈ. તે મનમાં મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે, “ આટલા દિવસોથી આટલી બધી મહેનત કરવા છતાં પણ કાંઈ આવડ્યું નહીં, તો હવે શું આવડવાનું છે. એવો વિચાર કરીને જાના માનો પાઠશાળામાંથી ઉઠી ગયો અને ઉદાસ થઈને આમતેમ ફરવા માંડ્યું. ગુરૂ પોતાના પ્રિય વિદ્યાર્થીના વિયોગથી ધણાજ દુઃખી થયા, અને સમજ્યા કે ઠપકો આપ્યાથી તે નાસી ગયો છે.

આ તરફ બોપદેવ ચાલતાં ચાલતાં થાકી જવાથી એક ગામના કિનારે સરોવરની પાસેના એક ઝાડની તળે બેઠો. કેટલીક વાર પછી તેણે જોયું તો એક યુવતિ સરોવરના કિનારે એક પથર ઉપર પાણી ભરેલો માટીનો ઘડો મૂકીને સરોવરમાં ન્હાવા લાગી. સ્નાન કરી રહ્યા પછી તે તે ઘડાને લઇને પોતાને ઘેર ગઇ. તે ઘડો જે પથર ઉપર મૂક્યો હતો, ત્યાં રોજ ઘડો મૂકવાથી તેમાં ઘડાના ધસારાથી થોડોક ખાડો પડ્યો હતો, એ જોઇને બોપદેવના મનમાં એક નવિન ભાવ ઉત્પન્ન થયો. તે કેટલીકવાર મનમાં વિચાર કરીને લાંથી ઉઠ્યો, અને પ્રસન્નવદને ગુરૂને ઘેર પાછો ગયો. ગુરૂ પોતાના પ્રિય શિષ્યને જોઇને અત્યંત પ્રસન્ન થયા અને તેમણે તેનું ધણાજ હર્ષથી સ્વાગત કર્યું. જ્યારે બોપદેવ સ્વસ્ત થયા ત્યારે તેમને ગુરૂએ હર્ષથી ગદગદ સ્વરે, આ પ્રકારે માનસિક પરિવર્તનનું કારણ પૂછ્યું. બોપદેવે સઘળી વાત કહી સંભળાવી. અને કહ્યું, ગુરૂ, હંમેશાંના ધસારાનું ફળ નજરે જોવાથી મને એ ઉપદેશ મળ્યો કે માટીના ઘડાથી ધસતાં ધસતાં જ્યારે કંઈ પથર પણ ધસાયેલો મેં મારી નજરે જોયો, ત્યારે વિચાર થયો કે વારંવાર અધ્યયન કરવાથી અને લાગલગાટ મહેનત કરવાથી મારી બુદ્ધિ અને સ્મરણશક્તિ તીક્ષ્ણ અને પરિષ્કૃત કેમ નહીં થાય ? ” એ દિવસથી બોપદેવ ખુબ જીવ રાખીને અસાધારણ મહેનત અને અભ્યાસ સાથે વ્યાકરણ બહુવા લાગ્યા. પ્રથમના મંદ સંસ્કાર જતા રહ્યા. હવે તેમને પ્રત્યેક સૂત્રનો ભાવ સારી રીતે સમજવા માંડ્યો. થોડાજ દિવસોમાં બોપદેવે વ્યાકરણ શાસ્ત્રમાં અસાધારણ યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી લીધી. બોપ

દેવને પાણિનિનું વ્યાકરણ ધણુંજ મોટું અને દુરગમ્ય જણાવાથી તેમણે સુગમ મુગ્ધમોધ નામનું વ્યાકરણ બનાવ્યું. બોપદેવ તે ગ્રંથ બનાવીને પોતાનું નામ અમર કરી ગયા છે. જે તે સૂત્રોનું વિવરણ પોતે ન લખી ગયા હોત, તો તેનું તાત્પર્ય આજે કેટલાક વિદ્વાનોના સમજવામાં ન આવત. બોપદેવનું બનાવેલું મુગ્ધમોધ વ્યાકરણ સુગમ હોવાથી સર્વને પસંદ આવ્યું અને તેથી તેનો અધિક પ્રચાર થયો. જે વ્યાકરણની ટીકા લખવાથી રામતર્કવાગીશ જેવા વિદ્વાનોએ અસાધારણ પાંડિત્યની પ્રતિષ્ઠા મેળવી છે, તે મુગ્ધમોધ બોપદેવે મંદબુદ્ધિના બાળકોને માટે લખ્યું હતું. “ હવે મને કાંઈ નહીં આવડે ” એમ કહીને જે પાઠશાળાનો ત્યાગ કરીને ચાલ્યા ગયા હતા, જે પોતાની મંદબુદ્ધિને લીધે ગુરના ઠપકાપાત્ર થયા હતા, તેમણે ફરી પરિશ્રમ કરીને કેવી યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી છે તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. વારંવાર અધ્યયન કરવાનો કેવો અદ્ભૂત પ્રભાવ છે ! વારંવાર અભ્યાસ કરવાનો ચમત્કાર કેવો વિલક્ષણ છે ! આત્મશ્રદ્ધા અને દૃઢ પ્રતિજ્ઞાની કેવી અસાધારણ શક્તિ છે !

માર્કિન યુક્ત રાજ્યના પ્રેસીડેન્ટ ગાર્ફીલ્ડ ધણાજ સ્વતંત્ર ચિત્તના મનુષ્ય હતા. “ મારાથી એ કામ નહીં થઈ શકે ” એવું વાક્ય તેમના મોંમાંથી નીકળતું કદી કોઈએ સાંભળ્યું નહોતું. એક વાર તેના ઉપર એક અત્યંત કઠણ કામનો બોજો આવી પડ્યો, ત્યારે તેની માએ તેને કહ્યું કે, “ જેમ્સ જે કામ કરવું હોય, તે કામ થશે કે નહીં તેનો પ્રથમ વિચાર કરી લેવો જોઈએ, ” અને તે નક્કી થતાં સમજાવે કે તમારું અર્ધું કામ થઈ ગયું. જેમ્સ પોતાની માના આ ઉપદેશ અને ઉત્સાહ વાક્યને પોતાના જીવનમાં કદી પણ

બૂલ્યો નહીં. તે પોતાની માતાનો મહાભક્ત હતો. માતૃભક્તિએજ તેને સંસારમાં આટલો ઉન્નતિના પદ ઉપર પહોંચાડ્યો હતો. તેની થાસે પોતાની ઉન્નતિના માર્ગને સુગમ કરવાને માટે કાંઈ પણ સામગ્રી નહોતી. તેણે નાનપણમાં પોતાના દિવસો ધણાજ કષ્ટથી કાઢ્યા હતા, પરંતુ તે પોતાના ઉદ્દોગ અને શુદ્ધિથી દરિદ્રનો બાળક હોવા છતાં પણ સર્વથી ઉચ્ચપદને મેળવવાને ભાગ્યશાળી થયો હતો. તે આત્મશ્રદ્ધાના ગુણથી કઠિનમાં કઠિન કામ કરવામાં પણ સમર્થ થયો હતો. તેના વિશુદ્ધ ચરિત્રે અને તેની માતૃ ભક્તિ એતો તેની સર્વ ખામીને દૂર કરીને તેના હૃદયમાં અસાધારણ શક્તિનો સંચય કરી દીધો હતો.

જે કાંઈ સારા કામમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, તેની મદદ ધન્ય કરે છે. એવો ઉપદેશ માના મુખથી નાનપણમાં માતૃભક્ત ગારીશ્વરના સાંભળવામાં બરોબર આવતો હતો. આ ઉપદેશને તે કદી પણ બૂલ્યો નહોતો.

ઉચ્ચ લક્ષ્યવિંદુ.

લક્ષ્ય સ્થાનથી કાંઈક આગળ દૃષ્ટિને સ્થાપો, નહીં તો લક્ષ્ય બ્રષ્ટ થશે. આ વાક્યને સારી રીતે સમજીને કામ કરવાથી ઘણે ભાગે નિષ્ફળતા મળતી નથી. તમે ગમે તેવી અવસ્થામાં હો તોપણ જો આ વાક્યાનુસાર કામ કરશો તો પોતાના ઇષ્ટિત પદાર્થોને જરૂર પૂરા કરી શકશોજ. શિક્ષણ

હુનર ઉદ્યોગ, વેપાર વિગેરે ઉચ્ચ ધંધાની તો વાતજ શી, પણ સાધારણ વાતોમાંજ તેની સત્યતાનું પ્રમાણ મળી જાય છે, જેમકે સરખી જમીન કરતાં જરા ઉંચે ચઢીને જોવાથી ખીજના કરતાં જરૂર કાંઈક અધિક જોઈ શકાય છે.

સાધારણ રીતે જે બાળકો બાળુવામાં હોશિયાર હોય છે તેનો નંબર પહેલો રહે છે, અને જેની પાસે શિખવાની ખીજ વિદ્યાર્થીઓ આશા રાખે છે. અને તેની માફક પહેલે નંબર રાખવાને માટે ખીજ તેનું અનુકરણ કરીને અભ્યાસ વધારે કરે છે, જ્યારે તે તેનું અનુકરણ કરી પહેલે નંબર આવવા ઇચ્છા રાખે છે ત્યારે પહેલા નંબરવાળો વિદ્યાર્થી પાસ થઈ ખીજ કલાસમાં જવાની ઇચ્છા રાખે છે. આ પ્રકારે જે માણસ પોતાના લક્ષ્યને આગળ અને આગળ વધાર્યો કરે છે તેઓ હંમેશાં ખીજને અનુકરણ કરવા યોગ્ય બને છે અને પોતાના કાર્યની સિદ્ધિ કરી શકે છે.

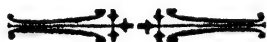
એક કલેજમાં નારાયણ અને રામચંદ્ર બે વિદ્યાર્થી એકજ વર્ગમાં બાળુતા હતા. બંને વિદ્યાર્થી દરવર્ષે પહેલે અને બીજે નંબરે પાસ થતા હતા. તેમની બરાબર અભ્યાસ તેમની સાથેના વિદ્યાર્થી કરી શકતા નહોતા. તે બંનેની કદાચ ભૂલ થતી તો તેમના શિક્ષકો તે માફ કરી દેતા હતા. તે વર્ગમાં ખીજ સાત આઠ વિદ્યાર્થી જરા સારો અભ્યાસ કરતા હતા, તે સર્વ વિદ્યાર્થી કરતાં બુદ્ધિમાન અને પરિશ્રમી હતા, પરંતુ નારાયણ અને રામચંદ્ર બરાબરી નહીં કરી શકવાથી તેમનામાં ઇર્ષ્યા ઉત્પન્ન થઈ. અને તેથી પોતાના અભ્યાસની ખામીને દુર કરીને પરીક્ષામાં આ બંને કરતાં ઉંચા નંબરે પાસ થવાનો વિચાર કર્યો. તેઓએ ધાર્યું કે, આપણે આઠલી

મહેનત કરીએ છીએ, જીવ રાખીને આપણા અભ્યાસ કરીએ છીએ પરીક્ષાની વખતે સર્વ પ્રશ્નોના બરોબર ઉત્તર આપીએ છીએ, તોપણ કાંઈ જાણે કેમ નારાયણ અને રામચંદ્રજી ઉપરના નંબરે પાસ થાય છે. આ બેના ઉપર શિક્ષકોની વધુ કૃપા હોવાથી તે પરીક્ષામાં ઉંચે નંબરે પાસ થાય છે. નહીં તો અમે પણ સવાલોના જવાબો કાંઈ તેમના કરતાં ખોટા આપતા નથી. આ પ્રકારે ઇર્ષ્યા યુક્ત વિચાર અને તર્કવિતર્કમાં તેમણે ભણવાનો ફેટલોક વખત નકામો ગુમાવી દીધો તે વિદ્યાર્થીમાં એક વિનયકુમાર નામનો વિદ્યાર્થી શુદ્ધિમાન હતો તેણે ધાર્યું કે, નરોત્તમ અને રામચંદ્ર દરવર્ષે પરીક્ષામાં પહેલે અને બીજે નંબરે પાસ થાય છે, તેનું કારણ શું ? તેમને મહેતાજી એટલું માન કેમ આપે છે ? તેનું કાંઈ કારણ તો હશેજ. પ્રથમ તે કારણ ને જાણવું જોઈએ. એમ વિચારી વિનય દરરોજ રામચંદ્ર અને નરોત્તમનાં દરેક કામ, વાતચિત અને ચાલ અલગત તરફ ધ્યાન પૂર્વક જોવા લાગ્યો. અને તેથી એ બંનેની સાથે તેણે પોતાનો સંબંધ બાંધ્યો. અને કયા વખતે કયું કામ કરે છે, ફેટલો વખત અભ્યાસ કરે છે, ફેટલો વખત રમવામાં ગાળે છે, અને રમતે દિવસે કેવી રીતે વખત ગાળે છે, તે સર્વનો તેને પત્તા મળી ગયો. જ્યારે તે બંનેની રીત ભાત તેના જાણવામાં બરોબર આવી ગઈ ત્યારે તે એક દિવસ પોતાને ત્યાં બેસી એકઠા મનથી વિચાર કરવા લાગ્યો કે, જે રીતે હું અભ્યાસ કરું છું તે રીતે અભ્યાસ કરવાથી હું આગળ નંબરે લાવી શકવાનો નહીં, પણ નરોત્તમ અને રામચંદ્ર જે રીતે અભ્યાસ કરે છે, તે રીતે અભ્યાસ કરવાથીજ શ્રેય થઈ શકે તેમ છે. બંને પોતાના એક

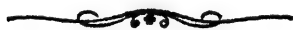
ક્ષણ પણ વખતને નકામો ગુમાવતા નથી, કામના વખતે પોતાનું કર્તવ્ય ભૂલીને કદીપણ કોઈની સાથે વાતચીત પણ કરતા નથી. અમારામાં એ બંનેના જેવો વિનય, મધુરવચન, અને સહિષ્ણુતા દેખાઈ આવતી નથી. તેઓ દર વર્ષે ઉંચે નંબરે પાસ થાય અને મહેતાજીના કૃપા પાત્ર બને તેમાં કાંઈ આશ્ચર્યની વાત નથી. હવે તેનું કારણ મને સમજાયું છે. હવે મારે નિરાશ થવાનું કારણ નથી. હવે ઉપરનાં વાક્યો, “લક્ષ્ય ખિંદુની આગળ નિશાન ધારો, નહીં તો લક્ષ્યને બેદી શકશો નહીં,” એનેજ મારા મૂળ મંત્રરૂપ બનાવીશ. આવેગમાં આવી વિનયે તેજ ધડીએ પણ લીધું કે જરૂર નરોત્તમ અને રામચંદ્ર કરતાં હું મારી યોગ્યતા વધારી બતાવીશજ. તે પોતાની પ્રતિષ્ઠાઅનુસાર તે બંનેના કરતાં વધુ શિષ્ટ, વધુ વિનયી, વધુ પરિશ્રમી, કર્તવ્યપરાયણ અને સહિષ્ણુ થાને, અને લક્ષ્યસ્થાનથી આગળ દૃષ્ટિ સ્થિર રાખીને ધીરે ધીરે અગ્રેસર થવા લાગ્યો. વિનય કે જે આ પ્રકારે ઉન્નતિના માર્ગે અગ્રેસર થઈ રહ્યો હતો અને એક ઉચ્ચ આદર્શ અનુસાર પોતાના ચરિત્રને સુધારવાને માટે કટિબદ્ધ થયો હતો, તેની કોઈને ખબર ન પડી. પરીક્ષા વખતે સર્વ વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી, પરીક્ષાનું પરિણામ ફેટલાક દિવસે પ્રસિદ્ધ થયું. સર્વ લોક વિનયના તરફ આશ્ચર્યની દૃષ્ટિથી જોવા લાગ્યા. કારણ કે પરીક્ષામાં વિનયકુમારજી પ્રથમ નંબરે પાસ થયો હતો. પોતાના મિત્રોને પોતાના તરફ જોઈ રહેલા જોઈ વિનયે કહ્યું, “મિત્રો તમારા ધારેલા લક્ષ્ય સ્થાનથી કાંઈક આગળનું નિશાન નક્કો કરો. જરૂર તમારા કાર્યની સિદ્ધિ થશે.”

આપણી દુર્બળતાનું લક્ષણ એ પણ એક છે કે આપણે બી-

જાને ઉત્તર દશામાં જોઈને માત્ર ધૃષ્ટાથી બળ્યાં કરીએ છીએ. પરંતુ આપણા દોષોના તરફ દૃષ્ટિ ન આપી તેમને દૂર કરવાને ચત્ન કરતા નથી. આપણે ઉત્તરિને પ્રાપ્ત મનુષ્યોના કરતાં જે ગુણ માં ઉતરતા હોઈએ તે ગુણને આપણે તેના કરતાં વધારે પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, ત્યાં સુધી તેમના કરતાં આપણે આપણી વધુ ઉત્તરિ માત્ર દ્વેષ કરવાથી કરી શકવાના નહીં. જેથી આપણે જે સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરવી હોય તે સ્થિતિને પ્રાપ્ત મનુષ્યોના કરતાં પણ ઉચ્ચ ગુણને મેળવી, ઉચ્ચ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાનો નિશ્ચય કરવો, એ ઇચ્છિત સિદ્ધિ મેળવી આપનાર છે.

કર્મ કરવામાંજ મહત્વ છે.

“ કુર્વન્નેવેહ કર્માણિં જિજી વિષેચ્છતઽસમાઃ૦ ”

(યજુર્વેદ અધ્યાય ૪૦.)

ઉદ્યોગિનંપુરુષસિંહમુપૈતિલક્ષ્મી

દૈવેનદેયામિ તિક્ષાપુરુષા વદન્તિ ।

દૈવં નિહત્ય કુરુ પૌરુષમાત્મશક્તયા

યત્ને કૃતે યદિ ન સિધ્યતિ કોઽત્ર દોષઃ ॥

(હિતોપદેશ.)

જે મનુષ્યો જેટલા વધુ કર્તવ્ય પરાયણ છે, તેમને તેટલાજ વધિક આદરણિય સમજવામાં આવે છે; તેથી પોતાનાં કાર્યોને ઉત્તમ પ્રકારે કરીને સુખ સન્માનને મેળવવું, અથવા તો આજીવન બનીને અપમાન કે દુઃખને ભોગવવું, એ બંને તમારાજ હાથમાં છે. પણ એટલું તો યાદ રાખજો કે, આજીવન મનુષ્યોની ચિત્તવૃત્તિ હંમેશાં પાપમાર્ગની તરફ વળેલી રહે છે. આજીવન મનુષ્યોનો ધણો ભાગ ખરાબ બાવનાઓથી ભરપૂર હોય છે, જેથી તેમને સમ્યક સમાજમાં હંમેશાં નિંદારૂપદ ગણવામાં આવે છે. શાસ્ત્રોમાં કર્મનો મહિમા સારી રીતે જણાવ્યો છે. સંસાર કર્મનું મૂળ છે. સાંસારિક જેટલા જીવ છે, તે સર્વ કર્મનાં પરિણામ છે. ગમે તો જડ કે ગમે તો ચૈતન્ય સર્વ કર્મપાશમાં ફસેલા છે. આ જગતમાં આજીવન માટે કોઈ સ્થાનજ નથી. ત્યારે આજીવન કરીને જે વાત કહેવામાં આવે છે તેનો અભિપ્રાય જુદો છે. સર્વ લોક કર્મના અભાવનેજ આજીવન કહે છે. પણ તે યોગ્ય નથી. જેનામાં જેટલી શક્તિ છે તે તેટલું કામ કરે છે, તે તેટલુંજ પોતાના કર્તવ્યનું પાલન કરે છે. પરંતુ જે મનુષ્યો શક્તિ, સમય અને ઈચ્છા હોવા છતાં પણ યોગ્ય કામ ન કરતાં કર્તવ્યથી જીવને ચોરે છે, તે મનુષ્યોને આજીવન કહે છે. પણ જે મનુષ્યો પોતાના કર્તવ્યને યથાશક્તિ કરે છે તેને આજીવન કહી શકાતા નથી, બીજી વાત એ છે કે કર્મ કર્યા વિના જ્યારે કોઈ રહી શકતું જ નથી. ત્યારે તે સુકર્મ નથી કરતા તો કુકર્મ કરે છે, અને કર્તવ્યથી ભ્રષ્ટ થાય છે, તો અકર્તવ્યનો આશ્રય મહત્ત્વ કરે છે. આપણે કર્તવ્યનિષ્ઠ પુરૂષને આજીવન કહી શકતા નથી ત્યારે જે અકર્મણ્ય છે અર્થાત કર્તવ્ય પ્રતિ લક્ષ આપતા નથી તેમને

આજસુ કહીએ છીએ. આજસુ લોકોનું મસ્તક હંમેશાં પાપોથી ભરેલું રહે છે. અંગરેજના એક નીતિ વાક્યનો ભાવાર્થ એવો છે કે, “ જેને પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ દેખાતું નથી તેને પિશાચ, કર્મ શાંતિ આપે છે. ” જે લોક વિશ્રામને ઇચ્છે છે. જે વાત વાતમાં કહે છે કે “ શું અમે જીવન પર્યંત કમાયાંજ કરીએ ?

આ જાંદગીમાં થોડો ઘણો આરામ તો કરવોજ જોઈએ અને જે એમ કહે છે કે, આટલા માણસો છે છતાં મારે શું કરવાકામ કરવું જોઈએ. અને જે લોકો એમ ધારે છે કે દરિઃ માણસોએજ રાત દિવસ કામ કરવું જોઈએ. ધનવાન તો વળી કામ કરતા હશે! લોકોમાં વાત ન થાય ! આ લોકોએ માનવું જોઈએ કે જે મનુષ્યે કામ કરે છે તેજ શાંતિ સુખને મેળવે છે. અને અકર્મણ્ય લોકો રાતદિવસ અપ્રસન્ન અને અસ્વસ્થ રહ્યાં કરે છે. કામ ન કરતાં આજસમાંજ દહાડા વીતાવવાથી આપણને કેવી રીતે શાંતિ મળવાની ! આપણે તો આપણા કર્તવ્યને પૂર્ણ કર્યા પછીજ વિશ્રામ લેવો જોઈએ. જે લોક ઉદ્યમી છે તે લોકો કહે છે કે “ જ્યાંસુધી આ કામ પુરું નહીં થાય, ત્યાં સુધી મને એન પડવાનું નહીં. ” ઉદ્યમી મનુષ્યો જ્યારે પોતાનું કામ પુરું કરે છે, ત્યારેજ તેને એન પડે છે. આપણુ ઉદ્યમશીલ હોઈશું, તો શાંતિ સુખને મેળવવાની ઇચ્છાર્થીજ કામ કરવાના, અને કામ કર્યા પછીજ વિશ્રામને લઈશું. કામ કરવાથી માત્ર શરીરનેજ સુખ મળતું નથી, પણ મનને યોગ્ય શાંતિ મળે છે. સર્વ મનુષ્યો પોતાની અવસ્થાનુસાર કામ કરી શકે છે. પોતાની શક્તિથી વધારે કામપણુ કામ કરી શકતું નથી. રાજ, પ્રજા, ગૃહસ્થ, સંન્યાસી, શિક્ષક, વિદ્યાર્થી, મા, બાપ,

આળસો, શેઠ, ગુમાસ્તા વિગેરે જેટલા માણસો છે તે સર્વનાં અધિકાર ભેદથી કર્તવ્ય જુદાં જુદાં છે. ઉન્નતિની ઈચ્છા અને ઉદ્ભવ શીલતા જેટલી વધે છે તે પ્રમાણમાં જ જાતિ કુળની અનુસાર કર્તવ્યની સીમા પણ વિસ્તૃત થય છે. અને મનુષ્ય જીવનનું મહત્વ વધે છે. જે મનુષ્યો કામ કરવું તેને દુઃખ સમજે છે તે નથી સમજતા કે આ જગતમાં મનુષ્યોને સુખ અને સંમ્પત્તિનું કારણ માત્ર એક કર્મજ છે. શરીર અને મનની સ્વસ્થાવસ્થામાં કામ કરવું એ ધણુંજ જરૂરનું છે. ખરાબ ભાવના અને ખરાબ કામોથી બચવાને માટે મુખ્ય ઉપાય એ છે કે, હંમેશાં ઉત્તમ કાર્યોમાં મંડ્યા રહેવું, અને ઉત્તમ વિચારો કરવા. આપણા શરીર અને મનને એવો વખત ન આવવા દેવો જોઈએ, કે જેમાં તે ખરાબ કામો કરે અને ખરાબ વિચારો કરવાનો સુયોગ મેળવે. કોઈ પણ પદાર્થને એક જગ્યાએ નાંખી મુકી કાઢી ખતાર જવા દેવા કરતાં, તેનો કોઈ કાર્યમાં ઉપયોગ કરતાં કરતાં નાશ થવા દેવો ઉત્તમ છે. આળસમાં પડ્યા રહીને આપણે નકામા થઈ જઈએ છીએ. એથી કોઈપણ કામમાં શરીર અને મનને પરોવીને જીવનને વ્યતીત કરવું એ ધણુંજ ઉત્તમ છે. ઉત્તમ કાર્યો કરીને આયુષ્યને નષ્ટ કરવું એ આળસુ મનુષ્યોના લાંબો વખત જીવવા કરતાં પણ ઉત્તમ છે. મહેનતનું ફળ મળે કે ન મળે તો પણ દરેક માણસે હંમેશાં ઉત્તમ કાર્યોને કરતા રહેવું જોઈએ. તમે જે કામ કરશો તેનું ફળ વહેલું કે માંડું પણ મળ્યા વિના રહેવાનુંજ નહીં. તમે ગમે તો હલકું કામ કરો કે ભારે કામ કરો, ખેતી કરો કે વેપાર કરો, ગમે તેવું કામ કરો તોપણ તે યોગ્યતાની સાથે

કરો. પ્રથમ તો તે કામ કરવાથી તમારૂં ચિત્ત પ્રસન્ન થશે, હૃદય તૃપ્ત થશે. જો તે કામથી તત્કાળ વિશેષ લાભ ન મળે તો તેથી અધીર ન થાવ, કોઈ પણ એક વખતે તમને તમારા કામનું યોગ્ય ફળ જરૂર મળશેજ “ નાહિ કિચ્ચિત્કૃતં કર્મ લોકે મવાતિ નિષ્ફલમ । ” અર્થાત “ કરેલું કોઈપણ કામ નિષ્ફળ થતું નથી. ” કોઈ ઉત્તમ કામને તમે સારી રીતે કરશો તો તે તમને સારૂ ફળ આપનાર નિવડશે. પરંતું જે નીતિ વિરૂદ્ધ હોય તેવાં કામોને ભૂલે ચૂકે પણ ન કરો. યાદ રાખો કે જે કામ ખરાબ છે તેનું પરિણામ કદી પણ સારૂં આવતું નથી. જેમ બાવળના ઝાડને કદી ફેરીઓ થતી નથી તેમ જે લોકો ખરાબ કામ કરે છે તેમને અંતે દુઃખ સિવાય કાંઈ પણ મળતું નથી. અપકર્મ કરવાથી શારીરિક અને માનસિક અનેક પ્રકારનાં નુકશાન થાય છે અને લોકોમાં નિંદા થાય છે. અનુચિત કર્મ કરનારાઓને સખ્ય સમાજમાં કદી પણ આદરમાન મળતું નથી, પરંતું તેને સર્વ લોક તિરસ્કારની નજરે જુવે છે. જે કામ મનુષ્યોને ઉપયોગી છે, જે કામ શારીરિક મહેનતની સાથે સંબંધ રાખે છે અને લોકોપકારી છે, તે કામ ખરાબ હોતાં નથી. જે કામ નીતિ-વિરૂદ્ધ છે, તેજ ખોટાં છે. કોઈપણ ઉપયોગી કામ કરીને જીવન નિર્વાહ કરવો એમાં કલંક નથી, પરંતું કલંક અને નીચતા ખરાબ કામો કરવામાં છે. અને કામ કરવાની યોગ્યતા હોવા છતાં પણ બીજાના આગ્રિત થવું એ પણ નીચતાજ છે.

જેટલી ઉન્નતશીલ જાતો છે તે સર્વેએ કર્મના મહાત્મ્યનો સ્વીકાર કર્યો છે. હિંદની માફક યુરોપમાં બીજા માગવાનો રીવાજ નથી. અને ત્યાં બીજા લેવાને હાથ ધરવો એ જેવું લજ્જાજનક

અને હીનતા-સૂચક છે. તેજ પ્રમાણે લીખ આપવી એ પણ આજ-સને ઉત્તેજન આપવાના ગુન્હા તરીકે ગણાય છે. એથી યુરોપ અને અમેરિકામાં ડાઘ માણસને લિખારી કહેવો એ ધણી સખત ગાળ દેવા તુલ્ય ગણાય છે.

કર્મ મહાત્મ્ય.

- સુણો સકળ ભારત સંતાન, કરો કર્મ જેથી વધે માન; સર્વ સુખનું કારણ છે કર્મ, એજ મુખ્ય માનવનો ધર્મ. ૧
- પરાધીન કિંવા સ્વાધીન, હો ધનાઢ્ય અથવા અતિ દીન; કરો સુકર્મ ધર્મમાં લીન, યદને નિત્ય આગસ્ય વિહીન. ૨
- જેટલા થયા વીર વરધીર, જ્ઞાની રૂપિ મુનિ વિમલ શરોર; તે જાણો સર્વ કર્મ પ્રભાવ, કર્મ હીનને સર્વ અભાવ. ૩
- મેળવી આ દુર્લભ નરતન, બનો નહીં આજસંના જન; જ્યાં સુધી રહે દેહમાં પ્રાણ, ત્યાં સુધી કરો કર્મ સન્માન. ૪
- સર્વ સુખ સિદ્ધિ કર્મવશ જાણુ, કર ન કદી કર્મ અપમાન; યોગ યજ્ઞ અને જપ તપ ધ્યાન, સર્વનું છે શુભ કર્મ નિદાન. ૫
- જેટલા છે જડ જીવ તું જાણુ, સારા ખોટા ગુણ અવગુણ ખાણુ; તે સર્વના પ્રતિહેતુ મહાન, કર્મ શુભાશુભ એક પ્રધાન. ૬
- ફળ સુકર્મનું છે સુખ ભોગ, મેળવે છે સર્વ સન્જનલોક; જે કુકર્મમાં દે છે યોગ, તે મેળવે છે દુષ્પ દરિદ્ર રોગ. ૭
- જો ચાહો આપ કલ્યાણુ, નિત્ય સુકર્મ પ્રતિ રાખો ધ્યાન; સન્જન કર્મ કરી તજ શોક, લે તું પછો લોક પરલોક. ૮
- મૃતક આગસુ એક સમાન, કરી ન શકે કંઈ કર્મ વિધાન;

એથી નિત્ય સ્વશક્તિ અનુસાર, કરો કર્મ કાંઈ નીતિ વિચાર. ૯
 ભાગ્ય દોષ દેહે કંઈ લોક, દુઃખ મેળવે છે તજી ઉધોગ;
 જે કરે છે ઉદ્ધમ વ્યાપાર, કદી ન મળે તેને દુખ ભાર. ૧૦
 ઉદ્ધમ છે સર્વ સુખનું મુળ, દે છે મટાડી હૃદયનું શૂળ;
 એથી ઉદ્ધમ કરો મહાન, મેળવશે પ્રતિદિન સન્માન. ૧૧
 કરો નિત્ય દૈહિક વ્યાયામ, થશે તન સુરૂપ બળધામ;
 કરો માનસિક શ્રમ અભ્યાસ, દિન દિન થશે બુદ્ધિ વિકાસ. ૧૨
 ખેતી કે કરો વણુજ વ્યાપાર, જેથી ખુલે લાભનું દ્વાર;
 પ્રથમ પાળો નિજ પરિવાર, પછી કરો દેશ-ઉપકાર. ૧૩
 દધને તમે દીનોને દાન, કરો ન મનમાં કંઈ અભિમાન.
 દુષ્ટ જનોથી કરો ન પ્રીતિ, ગ્રહો સદા સજ્જનની રીતિ. ૧૪
 સર્વ સાથ ઉચિત વ્યવહાર, કરીને બનો વિનય આગાર;
 ખુશ થઈને સધળો સંસાર, તમથી સદા તે કરશે પ્યાર. ૧૫

અષ્ટમપરિચ્છેદ.

જન્મભૂમિ.

“ જનની જન્મ ભૂમિશ્ચ સ્વર્ગાદપિ ગરીયસી । ”

પરસ્પર વિદ્વેષ એ જેમ કલંકરૂપ છે, તેમ સ્વદેશ પ્રતિ અનુરાગ એ એક પ્રકારનું ગૌરવ છે. પરસ્પર વિદ્વેષ એ હૃદયને નીચમાં નીચ બનાવી દે છે. અને સ્વદેશ પ્રતિ પ્રેમ એ હૃદયને પ્રશસ્ત અને ઉન્નત કરે છે. જે લોક પોતાના દેશ અને પોતાની જાતિ પ્રતિ પૂર્ણ પ્રેમ રાખે છે, તેમને દેવ તુલ્ય સમજવા જોઈએ, હિંદમાં જુદી જુદી જાતિના લોક છે, ભાષા પણ જુદી જુદી છે, આચાર-વ્યવહાર પણ જુદા જુદા પ્રકારના છે, અને હવા પાણી પણ સર્વ જગ્યાનાં એક સરખાં નથી. બીજા દેશોમાં આ પ્રકારે વિભિન્નતા હોવા છતાં પણ હિંદવાસિયો કરતાં સ્વદેશાનુરાગ અધિક જોવામાં આવે છે. સ્કોટલૅન્ડમાં રહેનાર એક અંગરેજ, વેલ્સના રહેનાર અંગરેજને પોતાની જાતિનો કહીને બોલ્યા-

વવામાં સંકેતોયારે નહી, જ્યારે આપણામાં એક ગુજરાતી એક બંગાળીને સ્વગતિના કહીને બોલાવશે નહીં. જો કે બંને હિંદુ ધર્માવલંબી છે, અને બંને એકજ ઉપદેશ-માર્ગ ચાલનારા છે. જ્યારે બંને એકજ ધર્મના ઉપાસક છે, એકજ દેશના નિવાસી છે અને બંનેની મૂળભાષા સંસ્કૃત પણ એકજ છે, ત્યારે માત્ર પ્રાતિક ભાષાના ભેદથી અને પહેરવા ઓઢવાની રીત ભાતથી પોતાને બુદ્ધ માનવા એ અયોગ્ય છે. જે લોકો આ પ્રકારની પરસ્પર ભેદબુદ્ધિ રાખે છે. તે જન્મ ભૂમિનો અર્થ બરાબર સમજતા નથી. જો જન્મ ભૂમિનો અર્થ બરાબર રીતે તેમના સમજવામાં આવે તો આ ભેદ ભુલ્ક રહે નહીં.

જે ધરમાં, જે ગામમાં કે જે પ્રદેશમાં તમારો જન્મ થયો હોય તે સ્થાનજ તમારી જન્મભૂમિ છે એમ ન સમજો. આપણી જન્મભૂમિનો વિસ્તાર ઘણોજ મોટો છે. તમે ચારે તરફ જે કાંઈ જોઈ રહ્યા છો, ચારે તરફથી જેની વચ્ચે તમે ઘેરાયલા છો, અને જોઈ લેરેલાં ખેતરો, નાના પ્રકારના ફળ ફુલથી ભરેલા બાગ, મોટાં વિસ્તાર વાળાં મેદાન, ઘાઠ જંગલો, ભાત ભાતનાં સરોવરો, નદિયો, મોટા મોટા વિંધ્યાચળ અને હિમાલય જેવા પર્વતો, રાજધાનીના ઉંચા ઉંચા મહેલોથી માંડીને ગામડાની નાનામાં નાની ઝુંપડી સુધી, અતુલ્ય ધન સંપત્તિવાળા રાજ મહારાજથી માંડીને ભૂખથી પીડાતા અને હાડકાં દેખાતાં સ્ત્રી પુરુષો સુધી, સુખી માણસોના આનંદોત્સવ અને દુઃખીયોનાં દુઃખનાં રોદડાં, વણજ, વેપાર અને ખેતી એ સર્વેનો તમારી જન્મભૂમિની અંદર સમાવેશ થઈ જાય છે. આપણા મા, આપ, ભાઈ, બહેન, કાકા, બત્રિજ, મા-ભાણેજ, અને જેટલું કુટુંબ

છે, જેટલા પડોશીઓ છે, તે સર્વની સાથે પ્રેમ, સહભાવ, અને મધુર બાપણની જે તક આપણને પ્રાપ્ત થઇ છે, તે જન્મ ભૂમિનાજ પ્રતાપ. સુખની જેટલી વસ્તુઓ છે તે આપણને જન્મ ભૂમિની દ્વારાજ પ્રાપ્ત થાય છે. એથી જેવી પૂજ્ય દૃષ્ટિથી આપણે આપણી મા તરફ જોઇએ છીએ, તેવીજ દૃષ્ટિથી જન્મભૂમી તરફ પણ જોવું જોઇએ. આપણે સર્વ આ હિંદ માતાનાં સતાન છીએ. બાળકાની પાસેથી પૂજા કરાવવાનો જેટલો માનો અધિકાર છે તેટલોજ જન્મ ભૂમિને પણ છે. આજ સુધી જેટલા પરાક્રમી અને મહાશક્તિ શાળી રાજ થયા છે, જેટલા મહાવીર, ધીર, અને ધાર્મિક પુરુષોએ સંસારમાં જન્મ લીધો છે, અને જે મનુષ્ય સમાજમાં દેવતાની માફક પૂજ્ય દૃષ્ટિથી પૂજાય છે; તે શું માતૃભક્ત નહોતા ? તમે સેંકડો પુરાણો અને હજારો ઇતિહાસ ગ્રંથોનાં પાનાં ઉથલાવી જોશો તો માતૃભક્તિ વિહીન સને સ્વદેશ વિદ્રેષી એક પણ માણસનું નામ તેમાંથી નહીં મળે. જે માતૃભક્ત નથી, જે જન્મભૂમિ પ્રતિ અનુ-રાગી નથી. તેને કદાપિ પણ મોટાઇ મળતી નથી.

દ્વાપરમાં ધર્મવીર યુધિષ્ઠિર વિગેરે સત્યવાદીઓ, અને કળિયુગમાં ઐતિહાસિક મહાવીર, અલેક્ઝાંડર, વિટર, વાલ્સ, વૉશિંગ્ટન, ગાર્શીલ્ડ અને હિંદ વીરોમાં, વિરવર શિવાજી, મહાત્મા રામમોહનરાય, મધ્વરયંત્ર વિદ્યાસાગર, ગોપાળ કૃષ્ણ ગોખલે, સર શીરોજીશાહ મહેતા વિગેરે ધણા જન્મ ભૂમિની સેવા કરી ગયા છે. જે સંસારમાં મોટા થઇ શકે છે, તે માતા અને માતૃભક્તિની સેવાથી કદી પણ વિમુખ થતા નથી. જેથી માતૃ સેવાની સાથે સાથે જ્યાં સુધી બની શકે ત્યાં સુધી જન્મભૂમિના ઉપર પણ ઉપકાર કરવો એ મનુષ્ય માત્રનું કર્તવ્ય છે.

જન્મ-ભૂમિનું ખીજું નામ સ્વદેશ છે. આજકાલ કેટલાક માણસો સ્વદેશાનુરાગનો ખરો અર્થ ન સમજતાં દેશનાં અનેક અનિષ્ટ સાધનોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. વિદેશિયોની નિંદા કરવાથી કે રાજ્ય વિરૂદ્ધ વર્તન કરવું કિંવા સામાજિક નિયમની વિરૂદ્ધ વર્તવાથી સ્વદેશાનુરાગ પ્રકટ થતો નથી. જન્મભૂમિના જે સાચા હિત ચિંતક છે, તે આવાં કામ કરતા નથી. દેશના હિતનાં જે કાર્યો હોય તે કરવાં અને જેથી દેશને હાનિ થાય તેવાં નીતિવિરૂદ્ધ કામો કરવાં નહિ. જે ખરા સ્વદેશાનુરાગી અને સ્વજાતિ હિતૈષી છે. તે સ્વદેશને બહારના સૌંદર્યને વધારવા તરફ લક્ષ્ય રાખતા નથી. તે સામાજિક બાહ્ય નિયમો ઉપર પણ બહુ લક્ષ ન આપતાં સામાજિક મનુષ્યોનાં હૃદયની ઉન્નતિ અને તેના મનને સુધારવા તરફ વિશેષ ધ્યાન આપે છે. જ્યાં સુધી આપણે સત્યવાદી, શિષ્ટ અને કર્તવ્ય પરાયણ નહીં થઈએ, ત્યાં સુધી હજારો કઠીણ નિયમોનું પાલન કરીને તથા વિશેષ વિદ્યા, બુદ્ધિ અને પ્રચુર ધન મેળવીને પણ દેશને ઉન્નત દશામાં નહીં લાવી શકીએ. જે પોતાનું રક્ષણ કરી શકતા નથી તે ખીજનું રક્ષણ શી રીતે કરવાના ? ખીજની ઉન્નતિ જોઈને હૃદયમાં વિદ્રેષ લાવનો ઉદ્યય થવો એ ઘણુંજ ખરાબ છે. જે ઉચ્ચ હૃદયના મનુષ્ય છે તેના હૃદયમાં એવો વિદ્રેષ ઉત્પન્ન થતો નથી. તે ગુણને ગ્રહણ કરે છે, દોષોનો ત્યાગ કરે છે, અને જેથી તેનું કલ્યાણ થાય તેને ધરે છે. અને જેથી નુકશાન થવાનો સંભવ હોય છે તેથી વિમુખ થાય છે. મહાન પુરુષોનું એકજ કર્તવ્ય છે. અન્ય જાતિયોની નિંદા કરવાથી અને તેમની સાથે અસમ્યપણે વર્તવાથી હૃદય એટલું સંકેચાઈ જાય છે કે મનુષ્યત્વ અને મહત્ત્વ

અને એકી સાથે હુમ થઇ જાય છે અને ઉદારતાનો ગુણ ધીમે ધીમે નાશ પામે છે.

હૃદયનો ભાવ વાતોથી અને કામોથી પ્રત્યક્ષ જણાય છે. જે પડોશી પોતાના પડોશીને સહાય કરે છે, જે માખાપ પોતાનાં છોકરાંને સમ્યક્ અને સુશિક્ષિત બનાવે છે; જે મહેતાજી વિદ્યાર્થીઓને પોતાના પુત્ર તુલ્ય જણીને વિદ્યાદાન આપે છે, જે બાળકો પોતાના ગુરુજનોની આજ્ઞા પાળનારા, સત્ય બોલનારા અને સમ્યક્ છે, તેજ ખરા સ્વદેશના પ્રાતિપાત્ર છે.

આદર્શ પુરુષ.

જે દેશના આદર્શ પુરુષો જેવા હોય છે, તે દેશની ઉન્નતિ તે અનુસાર જ થાય છે. મહાપુરુષોનાં આદર્શ સ્વરૂપ જીવન ચરિત્રનું અનુકરણ કરવાથી ઉત્તમ પ્રકારનું જીવન બળ વધે છે. આદર્શ પુરુષો ઉચ્ચ હૃદયના હશે તો જાતિ ઉન્નત થશે અને આદર્શ પુરુષો નીચ પ્રકૃતિના હશે તો સમાજની અવનતિ જ થશે. એથીજ સમાજના જુદા જુદા મનુષ્યોનું શિક્ષણ, સભ્યતા, ભાવ, કલ્પના, બુદ્ધિ, માનસિકભાવના અને સંસ્કાર જુદા જુદા પ્રકારનાં છે. સંસારમાં એવો કોઇ દેશ નથી કે જે સામાજિક, રાજનૈતિક, સાંસારિક, પારમાર્થિક, દૈહિક અને માનસિક વિગેરે સર્વ વિષયોમાં સર્વોચ્ચ આદર્શ રૂપ બની શકે. કોઇની માનસિક તો, કોઇની શારીરિક, તો કોઇની મનોવિજ્ઞાન અને

કાંઈના જડવિજ્ઞાનમાં વિશેષ ઉન્નતિ થાય છે. એથી દેશકાલનો વિચાર કરીને જે વખતે જે દેશમાં જે સવાપરિ સર્વ સામાન્ય આદર્શ હોય, તેના ઉત્તમ ગુણોને ગ્રહણ કરવા એ ઉચિત છે. એવા કાંઈ સમાજ નથી કે જેમાં કાંઈ દોષ ન જણાય. એવી કાંઈ નીતિ, શિક્ષણ, અને સંસ્કાર નથી કે જે સર્વથા ભ્રાન્તિ રહિત હોય, ભ્રાન્તિ તો આપણા પગમાં રવડતિજ હોય છે.

પ્રાચીન આર્યગણોનાં જ્ઞાન, પ્રેમ, વિશ્વાસ, ગુરુભક્તિ, સિદ્ધતા, સરળતા, સત્યપરાયણતા, નિઃસ્વાર્થ, સ્વધર્માનુરાગ, સ્વજાતિ-પ્રિયતા, સ્વદેશાનુરાગ, રાજભક્તિ, અને ભગવદ્ભક્તિ આપણે માટે અનુકરણ કરવા યોગ્ય છે. આપણે તેને ગ્રહણ નથી કરી શકતા તે આપણી મોટી ભૂલ છે. જોકે ભારતવાસીઓ વાલ્મીકિ વિગેરે મહર્ષિઓ, શ્રી રામચંદ્ર, જનકવિદેહી, યુધિષ્ઠર વિગેરે મહારાજો, ભિષ્મ જેવા દૃઢ પ્રતિજ્ઞાશાળી, ભીમ, અર્જુન વિગેરે જેવા સમ્મરિત્ર ઉપરથી શિક્ષણ ગ્રહણ કરી શકે તેમ છે, તેમજ હિંદની લક્ષ્મણાઓ, શ્રીસીતા, સાવિત્રી, દમયન્તિ, વિગેરે પતિવ્રતાઓનાં આચરણથી પતિભક્તિનું શિક્ષણ મેળવી શકે તેમ છે; તથાપિ ગ્લેડસ્ટન, ગિલ્ડરફોર્સ, વૅશિંગ્ટન, ગારફીલ્ડ, પિટર, થિઓડર પાર્કર, અને એમર્સન જેવા મહાનુભાવોના સદ્વ્યવહારો ઉપરથી પણ સર્વ દેશવાસીઓ કાંઈને કાંઈ શિક્ષણ જરૂર મેળવી શકે છે. આપણે જેમ આપણી જન્મભૂમિને અનંત જ્ઞાનના ભંડાર રૂપે માનીએ છીએ, પ્રાચીન આર્યોનાં ચવિત્ર જીવન ચરિત્રોપર ગર્વ કરીએ છીએ, અને ખીજને કહીએ છીએ કે, સંસારમાં આવાં અમુલ્ય પુરૂષ-રત્નો ખીજે ક્યાં જણાય છે ? “ પરંતુ ખીજ દેશો કે જે સ્વદેશીય આદર્શ પુરૂષોના પ્રભાવથી

અત્યંત ઉન્નત અવસ્થામાં છે. અને પોતાની અનેક પ્રકારની કળા કૌસલ્યના પ્રભાવથી સંસારને દીપ્યમાન કરી રહ્યા છે, તે પણ તેમના આદર્શ પુરુષોપ્રતિ, તેમની ગુણાવલીપ્રતિ, તેમના વિજ્ઞાન શાસ્ત્ર પ્રતિ, નવા નવા આવિષ્કારોપ્રતિ, ભારતની દૃષ્ટિને આકર્ષણ કરીને સ્પર્ધા પૂર્વક કહે છે કે, " પાશ્ચાત્ય સંસારના આ અપૂર્ણ અને અલભ્ય પારસમણી તમારે ત્યાં ક્યાં છે ? અમારા આ ઉદ્યોગ, વ્યવસાયો, ઐક્યભાવ, ગુણુશોધન, સાહસ, જાતિપ્રિયતા વિગેરે તમારા લોકોમાં ક્યાં છે ? અમારા લોકોમાં ઉન્નતિની ઇચ્છા, અને ઉંચો ખ્યાલ જે રોમેરોમમાં ભર્યો છે, વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ અમારા લોકોમાં જે શ્રમ, સહિષ્ણુતા, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની અભિલાષા અને એકાગ્રતા રહે છે, તે તમારા દેશમાં, તમારા સમાજમાં કે તમારા શ્રમથી ખીકણુ યુવકોમાં ક્યાં છે ?

આપણા પ્રાચીન કાળના ગુણુ ગૌરવની વાંતો કરી નિશ્ચેષ્ટ ભાવથી ખેસી રહેવાથી કાંઈ નહીં બને, જે ગુણુ વિદેશીયોમાં ઉત્તમ છે, તેનું અહણુ કરો, જે ગુણુ દેશોપકારી છે, જેનો અસત્યની સાથે સંબંધ નથી, તેનું અહણુ કરવામાં કાંઈ પણ લાજ નથી. પરંતું એમ કરવું ઉચિત નથી, કે જે રત્ન તમારા ભંડારમાં હોય તેને દૂર ફેંકી દઇને ખીજેથી રત્નો લાવવાં. તમારામાં જે જાતીય ગૌરવ છે, જે ગૌરવથી સંસારની સર્વ જાતિયોમાં તમે પ્રતિષ્ઠિત ગણાવછો, અને જે અમૃતમય, વિદ્વતાને દેશ દેશાન્તરના વિદ્વાનો હાલ પણ લાલચ ભરી દૃષ્ટિથી જોઈ રહ્યા છે, તે સર્વ ગુણુના તમે પ્રથમ અધિકારી થાવ. પ્રથમ પોતાના ધરને સંભાળો, પછી દેશાન્તરીય ગુણુનો સંગ્રહ જ્યાં સુધી બને ત્યાં સુધી કરો.

દેશ, કાલ અને પાત્રને અનુસાર ગુણવાતોનો આદરસત્કાર કરવો અને તેમના ગુણોનું અનુકરણ કરવું એ દોષ નથી, પરંતુ પ્રશંસનીય છે. પરંતુ પોતાના ઘરની પાસે કે પોતાની આંખોની સામે, જે મહાત્માઓનાં સચ્ચરિત્ર વિઘ્નમાન હોય, તેના ઉપર ઉદ્દાસિનતા પ્રકટ ન કરો. જે મહાપુરુષો તમારી દષ્ટિ આગળ હોય, તેમનું અનુકરણ તમે સુગમતાથી કરી શકો છો. સુલભ આદર્શોની ઉપેક્ષા કરીને કેવળ વૈદેશિક આદર્શોનું અનુકરણ કરવાથી તમે તેની બરોબરી કરી શકતા નથી. તમારા દેશનાં હવા પાણી, તમારો સમાજ, શિક્ષણ, સંસ્કાર અને અવસ્થા વિગેરે સર્વ વિદેશિયોથી વિલક્ષણ છે. એથી વિદેશી મહાત્માઓનું સંપૂર્ણ રૂપથી અનુકરણ કરવું એ કદી પણ હિતકર થઈ શકતું નથી. તમે જ્યારે આપણા દેશના સજ્જન મહાત્માઓના અતાવેલા માર્ગે ચાલો છો ત્યારેજ આપણા સમાજનું કાંઈક કલ્યાણ કરી શકો છો.

તમે સ્વદેશાનુરાગપ્રિય ન થતાં કેવળ સ્વદેશના સાચા હિતસ્વી અને સ્વગ્નતિયપ્રિય બનો, કે જેથી તમારો બહારનો અને અંદરનો ભાવ એક સરખો પ્રકટ થાય. તમે આહાર, વિહાર, ભૂષણ, વસ્ત્ર અને ભાષા વિગેરે આપણા દેશને અનુકૂળ જ રાખો. એમ ન થવું જોઈએ કે તમારા સ્વરૂપથી કે તમારી ભાષાથી લોક તમને ઓળખી ન શકે કે તમે હિંદના રહેવાસી નથી.

૪૬ કલહ.

આજકાલ ધણા કુટુંબોમાં કલેશ અને દુઃખજ નોવામં આવે છે. અને તેથી તેમને સુખનો અનુભવ થતો નથી, પરસ્પર નજીવાં કારણોથી તકરાર થતીજ હોય છે. જે માણસો સંસારની સાથે સંબંધ રાખે છે તેમને તો કાંઈની સાથે મનોમાલિન્ય યા અણુસમજ થવી એ સ્વાભાવિક છે. ઉન્નત દશામાં હો, ચાલ, નીચદશામાં, સ્વતંત્ર હો કે પરતંત્ર હો, સર્વ કાંઈમાં એમ ચાલ્યા જ કરે છે. અંદરે અંદર કાંઈક વખત અણુખનાવ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. એથી વાતવાતમાં સાધારણ વિષયને માટે અંદરે અંદર વિવાદ કરીને ટંટો કરવો યા પરસ્પર એક બીજાને ડાઘાવવાનો યત્ન કરવો, યા વિરોધ થાય એવી રીતે વર્તવું એ યોગ્ય નથી. જ્યાં સુધી આપણે તલપુર જગાને માટે સર્વસ્વ નષ્ટ કરવાને પુરુષાર્થ સમજીશું, ત્યાં સુધી ઉન્નતિની આશા રાખવી એ બ્યર્થ છે આપણી તકરારોનો અંદરે અંદર નિકાલ લાવી દેવો જોઈએ કાંઈ વસ્તુને માટે જે માણસમાં તકરાર હોય અને તેને માટે પરસ્પર મારા મારી થવાનો સંભવ હોય તો તે વખતે થોડું ઘણું નુકશાન સહન કરીને શાંત થઈ જવું એમાં જ ખર્ચ મહત્ત્વ છે. થોડા સ્વાર્થને ત્યાગ કરતાંજ ટંટો મટી જાય છે. પરંતુ આજ ખોટ જણાય છે. સ્વાર્થપરતાનો ત્યાગ કર્યા સિવાય કાંઈ સહિષ્ણુ અથવા ક્ષમાશીલ થઈ શકવું નથી. અને આ પ્રમાણે ક્ષમાશીલ થયા સિવાય કાંઈપણ માણસ સમાજની ઉન્નતિ કરી શકતું નથી

તેમજ નતિય દુર્બળતાને પણ મટાડી શકતું નથી. ધરના સાધારણ વાદવિવાદોમાં જ્યાં સુધી આપણે સહનશીલ થઈ શકતા નથી, ત્યાં સુધી કોઈપણ પ્રકારે ધરના કલેશને મટાડી શકતા નથી. જે પોતાના શાંત સ્વભાવથી કલહાગ્નિને જુઝાવી દે છે તેવા સન્નજનો ધણા થોડાજ છે. પરંતું કલહાગ્નિને ઉત્તેજન આપી વધારનારા દુષ્ટ માણસો તો ધણા મળી આવે છે. આવા દુષ્ટાત્માઓજ આપણા સમાજના કંટક રૂપ છે.

મનુષ્યોનો એક એવો સ્વભાવિક ધર્મ છે કે, મહાપુરુષોની કહેલી વાતોને પ્રમાણરૂપ માનીને તે પ્રમાણે વર્તન કરવા માંડે છે. શ્રી કૃષ્ણે ગીતામાં—અર્જુનને કહ્યું છે કે,

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरोजनः ।

सयत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

અર્થાત શ્રેષ્ઠ પુરુષ જેવાં આચરણ કરે છે અને જે વાતોને માને છે, તેજ આચરણોને અનુકરણ કરવા યોગ્ય માનીને, અને તે જ વાતોને પ્રમાણિક સમજીને સર્વ સાધારણ લોકો કામ કરે છે. કદી કદી લોકો જાણી જોઈને પણ સ્વાર્થવશ કર્તવ્યમાં કુંઠિત થઈ જાય છે. પરંતું જ્યાં પોતાનો એક સાધારણ ઉપકાર સારા કામોના રસ્તામાં કંટક રૂપ થઈ રહ્યો છે, ત્યાં પોતાના તે ઇર્ષિય ઉપકારનો ત્યાગ કરી દેવો એજ મહત્વ છે. તમારો એવો કોઈ એક પ્રકારનો સ્વાર્થ હોય કે જેથી તમને લાભ થતો હોય પણ હજારો માણસોને તેથી હાનિ થતી હોય તો તે જગ્યાએ તમારે તે સ્વાર્થનો ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ. જે કામથી હજારોના મનને દુઃખ થાય એવું સુખ શા કામનું ? જેમનું હૃદય ઉચ્ચ છે, જે,

જન્મ ભૂમિના સાચા હિતૈષી છે, તે તેવાંજ કામ કરે છે કે જેથી હજારો તો થું, પણ લાખો માણસો સુખ મેળવે છે.

ન્યારે સર્વ લોક પોતાની ઉન્નતિ કરવા યત્ન કરશે અને યથાસાધ્ય કર્તવ્યનું પાલન કરશે ત્યારે જાતિની અને દેશની ઉન્નતિ થવી સંભવિત છે. પોતાના દેશ અને પોતાની જાતિનું કલ્યાણ કરવાને માટે પોતાના સ્વભાવગત દોષોને દૂર કરીને સચ્ચરિત્ર બનવું જોઈએ. દેશનું ગૌરવ અને સુખ આપણા સદ્બ્યવહાર ઉપર આધાર રાખે છે. સંસારમાં સર્વ લોક આદર્શ પુરૂષ થઈનેજ જન્મ લેતા નથી. ધણામાંથી કોઈ વિરલજ આદર્શ પુરૂષ બની શકે છે. તમે એકદમ મહાન બનવા ધારશો પણ તેમ બની શકાશે નહીં. પરંતુ હાલથીજ નાનાં નાનાં કામ ઉત્તમ પ્રકારે કરવાનો આરંભ કરો. આદર્શ બનવાનો ઇચ્છાને દૂર કરીને કવળ આદર્શ પુરૂષોનાં બતાવેલાં સત્કર્મોનું યથાસાધ્ય અનુષ્ઠાન કરો. જેમ જેમ તમારાં સત્કર્મની સંખ્યા વધતી જશે તેમ તેમ તમારું ચરિત્ર સુધરતું જશે અને તમારી જન્મભૂમિ ગૌરવાન્વિત થતી જશે.

ગુણનું અનુકરણ કરવા કરતાં દોષોનું અનુકરણ કરવું સુખમ છે. પરંતુ દોષોનું અનુકરણ કરવામાં કેટલું તુકશાન છે તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. દશ દોષોનું અનુકરણ ન કરતાં એક ગુણનું અનુકરણ કરવું એ ઉત્તમ છે. જેમ દોષમાં અનેક હાનિયો છે તેમ ગુણમાં અનેક લાભ છે. આપણે જો આપણા હૃદયના તરફ નજર નાંખીશું તો દોષ જ જણાશે. આપણે પરસ્પર એક બીજાનો વિશ્વાસ કરતા નથી, સાધારણમાં સાધારણ સ્વાર્થનો ત્યાગ કરવાનું ઇચ્છતા નથી. આપણે માત્ર ભયને લીધે કર્તવ્યનું થોડું ધણું

પણ પાલન કરીએ છીએ. પરંતું કર્તવ્ય સમજીને તેનું પાલન કરતા નથી. જ્યારે આપણે આપણા મહાન પુરોના ઉપર શ્રદ્ધા અને ભક્તિ રાખીશું ત્યારે આપણામાં શ્રદ્ધા અને સહાનુભૂતિનો ઉદય થશે. જ્યારે અભિમાન અને સ્વાર્થપરતાનો ત્યાગ કરીને આપણું કર્તવ્યને ઉત્તમ પ્રકારે પાલન કરીશું ત્યારેજ આપણે ઉન્નતિને પ્રાપ્ત કરી શકીશું.

સર્વ લોક દ્રવ્યથીજ બીજીનો ઉપકાર કરી શકે છે, એમ નથી, ધનવાનો ધન આપીને, વિદ્વાનો વિદ્યાદાન કરીને, અને કર્મચોર પોતાના શારીરિક બળથી દેશના ઉપર ઉપકાર કરી શકે છે. જે જેવાં અવસ્થામાં હોય છે, તે તેવી અવસ્થામાં થોડો ધણો પણ દેશના ઉપર ઉપકાર કરી શકે છે. તમારે એવું ન ધારવું કે “મારાથી શું બનશે.” પ્રયત્ન કરવાથી સર્વ થઈ શકે છે. ઉચ્ચ આદર્શને આગળ રાખીને પોતાના ચરિત્રને સુધારો, લાજ અને અભિમાનનો ત્યાગ કરીને કર્તવ્યનું પાલન કરો અને સત્ય માર્ગમાંથી કદાચિત પણ ભ્રષ્ટ ન થાવ. તમે તમારા ચરિત્રને એવું બનાવો કે બીજા લોકો પણ તમારા ચરિત્રનું અનુકરણ કરીને સુધરે અને સત્કર્મના અનુષ્ઠાનમાં પ્રવૃત્ત થાય. રાજનીતિની વિશ્દ્ધ કાષ્ટ પણ કામ કરીને દેશનું હિત કરવાનો પ્રયત્ન ન કરો. રાજ્યલક્ષિ અને રાજ્ય આશાનું સાર કાર્ય કરવાથીજ દેશની ઉન્નતિ થઈ શકશે. તમે બાળક હશે તો પણ વૃદ્ધ તરીકે પૂજાશે. સર્વથી પહેલાં દેશોન્નતિને માટે ચરિત્રને સુધારવાની ખાસ જરૂર છે. જ્યારે તમે ચરિત્રબળને મેળવશો ત્યારેજ હિંદના કલંકને દૂર કરી શકશો.

દેશોપકાર.

સાધારણ કામ કરવાની પ્રત્યજ્ઞ શક્તિ સર્વ મનુષ્યમાં હોતી નથી, પરંતુ યથાસાધ્ય સર્વદા હિતકર કામ કરવાનું સામર્થ્ય મનુષ્યોમાં હોય છે.

એક અંગ્રેજ પેદીમાં એક હિંદુ મુનીમનું કામ કરતો હતો. તે એક વખતે ધણાજ માંદો પડ્યો, એ જાણી તે પેદીને મુળ માલેક તેને જોવા માટે ગયો. મુનીમની પ્રમાણદારી અને સચ્ચરિત્રતાથી સાહેબ તેના ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ અને રૂનેહ રાખતા હતા. એવા સાચા વિશ્વાસપાત્ર માણસો શોધવા જતાં પણ મળી શકતા નથી. આ મુનીમના ન હોવાથી વ્યાપાર સંબંધી કામોમાં નુકશાન થવાનો સંભવ છે. આ પ્રકારની ચિંતા કરતાં તે સાહેબ મુનીમ પાસે ગયો. સાહેબને આવેલો જોઈ મુનીમને હર્ષ થયો. તે તકીયાને અડેલી બેઠો થયો. સાહેબે તેની ખબર પૂછી અને આશ્વાસન આપ્યું. થોડીવારે ચારે તરફ નજર ફેરવી બોલ્યો, બાબુ, તમે ખરેખર તમારા દેશના અનુરાગી છો. આ જોઈ જે પાસે બેઠો હતો તે સર્વ ચકિત થયાં. તે જોઈ સાહેબે કહ્યું, આપને કદાચ આશ્ચર્ય લાગતું હશે, તથાપિ તેમના જેવા સ્વજાતિ-હિતૈષી અને સ્વદેશપ્રિય માણસ ધણાજ થોડા છે. હિંદના ધણા લોકોની સાથે મારે પરિચય છે. તેમાં કેટલાક વકતા, કેટલાક લેખક અને કેટલાક રાજ્યકીય મોટા અમલદારો

છે. તેમણે જોકે પોતાના દેશનું બહુ કરીને સાઈ નામ કાઢ્યું છે, પરંતુ મારા મુનીમ જેવા નિરપેક્ષ અને નિશ્ચળ બહુજ થોડા હશે. તેના આચારવ્યવહાર, ભોજન, વસ્ત્રાલંકાર સર્વ પોતાના દેશને અનુકૂળ છે. પોતાના દેશની બનેલી વસ્તુઓ ઉપર બાબુને અંતઃકરણથી પ્રેમ છે. અહીંના મોટા મોટા પ્રસિદ્ધ સ્વદેશહિતૈષીજનો પણ પોતાના ઘરને વિલાયતી વિકાસ-સામાગ્રિયોથી અને યુરોપની અન્ય વસ્તુઓથી શણગારે છે. અને તેને માટે હજારો રૂપિયા ખર્ચ કરી નાંખે છે. પરંતુ જુવો, મારા મુનીમનું ઘર તો પોતાના દેશમાં બનેલી વસ્તુઓથીજ શણગારેલું છે, અને તેથી ઘરની શોભા પણ કેવી સુદર દેખાય છે.

આ સાંભળી મુનીમનું મુખ અને નેત્ર હર્ષથી પ્રકૃષ્ઠિત થઈ ગયાં, તેમણે પ્રસન્ન મુખે કહ્યું, હું આપના દયાવાળા વર્તનથી અત્યંત કૃતાર્થ થયો છું. મારા દેશાનુરાગના સંબંધમાં આપે જે કાંઈ કહ્યું છે, તેમાં મારી મોટાઈ ન સમજશે, મેં માઈ કર્તવ્ય સમજીનેજ કહ્યું છે. કર્તવ્યના પાલન કરવામાંજ સુખ છે. મેં જે દેશમાં અને જે સમાજમાં જન્મ લીધો છે. તે દેશ અને તે સમાજને પોતાનો દેશ અને પોતાનો સમાજ કહેવાને મને અધિકાર છે. એ બંને મને પ્રિય છે. તેમની ઉન્નતિ કરવાનો યત્ન કરવો એ માઈ પ્રથમ કર્તવ્ય છે. જેનામાં જોઈલું સામર્થ્ય છે, તે તેટલાજ કર્તવ્યનું પાલન કરે છે. હું મારા દેશના મહાપુરૂષો ઉપર વિશેષ ભક્તિ અને શ્રદ્ધા રાખું છું એથી મેં તેમની પવિત્ર મૂર્તિયોથી મારા ઘરને સુશોભિત કરી દીધું છે. એ સર્વ ચિત્રોને જોતાજ સ્મરણ થઈ જાય છે કે, એમણે પોતાના દેશના બહા માટે શું શું કર્યું છે. જ્યારે તેમની ઉદારતાની વાત સાંભળે છે ત્યારે માઈ

હૃદય આનંદ અને ઉત્સાહથી ભરાઇ જાય છે. મારા દેશમાં બનેલાં વસ્તુ અને ધરની વસ્તુઓ મને ઘણી પ્રિય છે. મારા દેશની કારીગરીને હું ચાહું છું એથીજ મારા દેશના કારીગરીના ઉત્સાહને વધારવાને માટે તેમના હાથની બનાવેલી વસ્તુઓને, કામ વગર પણ હું ખરીદું છું. આપની ભાષા અને સાહિત્યની સાથે સંબંધ રાખું છું ખરો, પરંતુ સ્વદેશીય સુલેખકોનાં પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ થતાંજ હું ખરીદું છું. અને મારા દેશનાં બાળ બચ્ચાં જેથી સચ્ચરિત્ર અને સુશીલ થાય તેવા અંતઃકરણ પૂર્વક યત્ન કરું છું. મારી એજ ઇચ્છા છે કે, મારા દેશવાસીયો બીજી જાતિયોની અયોગ્યતા અને દોષોદોષની વાતો કરવામાં સમય ન વિતાવતાં પોતાની જાતિના યુવકોને સચ્ચરિત્ર બનાવવાનો પ્રયત્ન કરશે. અને બીજાના દોષો તરફ દૃષ્ટિપાત ન કરતાં પોતાની ખામીને અને દૂષિત વ્યવહારોને સુધારવાનો યત્ન કરશે. સાહેબે કહ્યું,—" બાબુ, આપના વિચાર ઘણાજ ઉત્તમ છે. આપના ગુણોથી હું ઘણાજ પ્રસન્ન થયો છું. "

મુનીમે કહ્યું,—"મારી હાલ અવસ્થા એવી છે કે જેથી મારા બચવાની આશા નથી, એથી હું મારા પુત્રને હાલ આપના હાથમાં સોંપું છું. આપ મારા પાલક છો પિતાની બરોબર છો. તેને દયદ દૃષ્ટિથી જોશો, અને જેથી તે સારા માર્ગે ચાલનારો થાય, ઉત્તમ માર્ગમાંથી કદી ભ્રષ્ટ ન થાય, એવો ઉપદેશ તેને આપજો આપનું આવનું મારે માટે ઘણુંજ ઉપકારક છે. આ સર્વ મારા પાડેસી છે તે સર્વ ઘણા પ્રતિષ્ઠિત છે, આ કાગળ હું આપના હાથમાં મૂકું છું, આપ મારા જીવનની અંતિમ વાસનાને પુરી કરશોજ. એમ કહી એક કાગળનું બંડલ સાહેબના હાથમાં આપ્યું. તે પછી તેણે પોતાના પુત્રને બોલાવી કહ્યું. બેટા! નાનપણમાં હું ઘણાજ ખરાબ

હતો, મારી કઠોર ભાષા અને અવિનયથી દુઃખી થઈને મારા બાપા મારાથી નારાજ રહેતા હતા, મારા બાપે માફ ધણુંજ લાલન પાલન કર્યું હતું, ધણુંજ દ્રવ્ય ખર્ચાને મને લણાવ્યો, પુત્રના પ્રતિ પિતાનું જે કાંઈ કર્તવ્ય છે તે સર્વ તેમણે કર્યું; પરંતુ મારા ખરાબ આચરણથી તેમણે અત્યંત અપ્રસન્ન થઈને આખરે મને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યો. એ પછી મને એક સાધુ મહાત્માની મુલાકાત થઈ, તેમની કૃપાથી મારી મતિ બદલાઈ ગઈ મારામાં જે સ્વભાવિક દોષો હતા તે ધીરે ધીરે દૂર થતા ગયા. સત્સંગના પ્રતાપથી માફ ચરિત્ર સુધરી ગયું, મેં પિતાને અસંતોષ કરેલા હોવાથી મેં એવો નિશ્ચય કર્યો કે ભીખ માગીને ખાઈશ અને પરમેશ્વરનું ભજન કરીને જીવન કહાડીશ. પરંતુ તે મહાત્માએ મને કહ્યું,—ભાઈ, ભીખ માગીને જીવન વિતાવવાની વાત કદી પણ મનમાં ન આણી. ભીખ માગવી એ ધણુંજ હલકું કામ છે. પરમાત્માએ આ જગત એવા ઉદ્દેશથી નથી રચ્યું કે લોક આજસુ થઈને પોતાના જીવનને વિતાવી દે. આ સંસાર એક કર્મ ક્ષેત્ર છે. કર્મ કરવું એ ઇશ્વરની આજ્ઞા પાલન કરવા તુલ્ય છે. તમે કામ ન કરતાં બીજાની કમાણીમાંથી પેટ ભરો એ અયોગ્ય છે. તમે કાંઈ અસમર્થ નથી, ઇશ્વરે તમને શરીરમાં શક્તિ આપી છે, તમે લણેલા છે, તેમ છતાં જે તમે બીજાના ઉપર તમારા નિર્વાહનો ભાર નાંખવાની ઈચ્છા રાખશો તો તમને દેશના શત્રુ સમજવા જોઈએ, એથી હું કહું છું કે જે તમે મારી વાત માનો તો ખેતી, વેપાર અને હુન્નર ઉદ્યોગ કરી કાંઈ ધણું શરૂ કરો, તો તેથી તમે તમારું અને તમારા પરિવારનું પાલન કરી શકશો, અને ગરીબ ગરબા ઉપર પણ કાંઈક ઉપકાર કરી શકશો. આ પ્રકારે મહાત્માના ઉપદેશનો સ્વિકાર કરીને હું સાહેબની પેઢીમાં રહ્યો,

છું. જ્યારે મારા પિતાએ માંડ ચરિત્ર સુધાર્યાની વાત જાણી, ત્યારે તેમણે ફરી મને પ્રસન્નતાથી પોતાને ત્યાં બોલાવ્યો, અને મને અનુગ્રહનો પાત્ર બનાવ્યો. અને અંતે તેમની પાસે જે ધન હતું, તે મને આપતા ગયા. તેમની પાસેથી મને જે ધન મળ્યું છે, તેને મેં હાથ સરખો અડાડ્યો નથી. તે જેમનું તેમ છે. તે ધન હું તને આપી જઈ છું. ખાસ કારણ વગર તારે પણ તેને ન લેવું. તમારી જે સ્વતંત્ર સંપત્તિ છે તેની મદદથી તમારે તમારો નિર્વાહ કરવો. તે સ્વતંત્ર સંપત્તિનું નામ મેં હમણાંજ લીધું છે, તે અક્ષય સંપત્તિ તે તમારું સુશિક્ષણ અને ચરિત્રગુણ એજ છે. તમે તમારા સુશિક્ષણ અને સચ્ચરિત્રતાથીજ તમારી ઇષ્ટિ વસ્તુઓને મેળવી શકો તેમ છે.

જાણ પણ ઉત્તમ ધંધો કરીને નીતિપૂર્વક કમાયલા ધનમાંથી વિવેક બુદ્ધિથી ખર્ચ કરવામાં આવે તો સખથી જીવન નિર્વાહ કરવા ઉપરાંત પુષ્કળ ધનનો સંગ્રહ થઈ શકે છે. નકામો ઉડાઉ ખર્ચ કરવાથીજ લોકોને પૈસાની તાણ પડે છે, જે ઉડાઉ ખર્ચ કરતા નથી તેમને ઘણે ભાગે પૈસાની તાણ પડતી નથી. મેં ઉદ્ધતાથી જીવન ન ગાળતાં સાધુ મતાનુસાર મારા જીવનનો નિર્વાહ કરીને એક લાખ રૂપિયા એકઠા કર્યા છે. તેમાંથી અર્ધા તને મળશે અને અર્ધા સ્વદેશીય અનાથોને સહાયતા માટે આપું છું. તેની શી રીતે વ્યવસ્થા કરવી તે બધું આ વીલમાં લખ્યું છે. બેટા, માંડ જીવન હવે પૂરું થયું છે, ઇશ્વર તને દીર્ઘાયુ કરો, અને સારી બુદ્ધિ આપો. સત્સંગનો ત્યાગ કદાપિ પણ ન કરવો, દુષ્ટ લોકોની વાતોમાં પડીને સન્માર્ગથી ભ્રષ્ટ ન થવું, ચરિત્ર સુધારવાની શી જરૂર છે, એવું મનમાં ન રાખવું. ધન સંપત્તિ કરતાં પણ ચરિત્રને

શ્રેષ્ઠ સમજવું. એટલું કહતાં કહેતાં તો મુનીમની જીભ બંધ પડી. આ મુનીમે જે પ્રમાણે વીણ કર્યું હતું તે પ્રમાણે સાહેબે તેની મિલકતની વ્યવસ્થા કરી અને કેટલાક દિવસ પછી તેના પુત્રને તેની જગ્યા આપી.

રાજભક્તિ.

એક વખત સુરેન્દ્રનાથ વન્ધોપાધ્યાયને, સમાજ સંસ્કારક, રાજભક્ત, કેશવચંદ્રસેને સલાહ આપી હતી કે, “બ્રિટિશ ગવર્નમેન્ટનું રાજ્ય ધર્મરક્ષક છે, જેથી તે વાત સર્વને વિદિત થાય તેવો યત્ન કરવો.” ધર્મરત્ની આજ્ઞાનું પાલન કરવાને માટે હિંદવાસીઓ પ્રાણ પણ્ય અર્પણ કરે છે. મહારાજ મનુએ કહ્યું છે કે, “જ્યાં રાજ નથી ત્યાં નાના પ્રકારના ઉપદ્રવો ઊભા થાય છે. એથી ધર્મરે લોકોના રક્ષણને માટે, ઇશ્વાન, ઇન્દ્ર, વાયુ, યમ, સૂર્ય, અગ્નિ, ચંદ્ર, અને કુબેર આઆઠ દિક્પાલોના અંશ લઈને રાજને ઉત્પન્ન કર્યા છે.” આ વચનને હિંદુમાત્ર જાણે છે. રાજ દેવનો અંશ લઈને જન્મે છે. મનુએ કહ્યું છે કે,—

“બાલોઽપિ નાવમન્તવ્યો મનુષ્ય ઇતિ ભૂમિપઃ ।

મહતી દેવતાલેષા નર રૂપેણ તિષ્ઠતિ. ”

આ વચનને હિંદુમાત્ર માને છે. એથીજ હિંદીઓ રાજને ધણીજ પૂજ્ય દષ્ટિથી જુવે છે અને તેમની પૂજાતથા દર્શન કરવાં એ પુણ્યનું કામ સમજે છે. તેમની પ્રસન્નતાને માટે નાના પ્રકારના

શુભ આચારોને સેવે છે. ભારતમાં રાજભક્ત એ એક સ્વાભાવિક ગુણ છે.

સ્વદેશી હોય કે વિદેશી હોય, સ્વધર્મી હોય કે વિધર્મી હોય, વૃદ્ધ હોય કે બાળક હોય, ગમે તે હોય, તો પણ જે રાજસિંહાસન ઉપર વિરાજમાન થઇને નીતિપૂર્વક પ્રજાનું પાલન કરે છે, તેને હીંદીઓ અષ્ટ દિક્પાલોના અંશાવતાર માને છે. તેને દેવતા સમજીને પૂજે છે અને તેને યોગ્ય રાજસન્માન આપે છે. જે રાજા જાતે રાજ્ય કારભાર કરી શકતા નથી, તે પ્રતિનિધિ તથા બીજા રાજ્યના અમલદારો મારફતે પોતાના કર્તવ્યનું પાલન કરે છે. તે પ્રતિનિધિ અને રાજ્યનો અમલદાર વર્ગ પણ પ્રજાજનોને તો રાજા તુલ્ય માનનિય છે. અને દરેક હિંદના રહેવાસીની એવીજ ભાવના છે કે, અત્યંત દીર્ઘ દર્શી, જ્ઞાનના અપાર સાગરરૂપ, રૂપિમુનિઓ અને નીતિને જાણનાર પુરૂષો રાજા અને પ્રજાઓની વચ્ચેના પવિત્ર સંબંધનો જે નિર્ણય કરી ગયા છે. તેને કદી પણ ભૂલવો ન જોઇએ. અને તેનો કદાપિ પણ ત્યાગ કરવો જોઇએ નહીં.

જે વખતે બાદશાહ અકબર દિલ્લીના સિંહાસન ઉપર વિરાજમાન હતા, તે વખતે તેના મુખ્ય અમલદાર વર્ગમાં ઘણા દેશી રાજાઓ હતા, જે મહાશક્તિશાળી હતા અને સામ્રાજ્યની સર્વ વાતોથી પરિચિત હતા, રાજભક્તિ, શાસનપ્રણાલી અને રાજ્યના ગુઢ રહસ્યની કોઇ એવી વાત નહોતી કે જેની તેમને ખબર ન હોય પરંતુ શું તેમણે કદિ વિધર્મી બાદશાહોની આમળ છળ પ્રપંચ કર્યો હતો? નહીંજ. તે લોકો સાચા હૃદયથી બાદશાહના ભક્ત અને શુભ ચિંતક હતા. તેનું કારણ રાજભક્તિજ સમજવી જોઇએ. આપણી રાજભક્તિની ધર્મમાં ગણતરી થઇ છે, ગમે તો

હિંદુ, ગમે તો મુસલમાન કે ગમે તો ખ્રિસ્તિ, તો પણ રાજ્ય સર્વ સરખાજ છે. સર્વ પૂજ્ય છે. તેમાં બેદ રાખવો અયોગ્ય છે. તે ઇશ્વરના મોકલેલા એક અતુલ શક્તિશાળી દેવ છે. અને તેજ આપણા કર્તા હતા છે. આપણે ખરા અંતઃકરણથી રાજનું કલ્યાણ ઇચ્છું, અને તેમની આજ્ઞાનું પાલન કરવું જોઈએ.

કુરુક્ષેત્ર અને પ્રભાસક્ષેત્રના મહાન યુદ્ધમાં હિંદુઓનું ઐશ્વર્ય, હિંદુઓની જ્ઞાનશક્તિ, અને હિંદુઓનું સામ્રાજ્ય જ્યારે એકી સાથે નષ્ટ થયું, મોટા મોટા તેજસ્વી રૂપિમુનિયો અને ધર્મ નીતિશ સજ્જનો, અંતરધ્યાન થઈ ગયા, શાસ્ત્ર, શિલ્પજ્ઞાન, અને વિજ્ઞાનનો દીપક છુટાઈ ગયો, ત્યારે ત્યારે ભારતના આ મહાભયંકર મહાસ્મશાનની વચમાં કાંઈક અંશ માત્ર રજપુતાના, મણિપુર અને દક્ષિણના ગણ્યા ગાંઠ્યા દેશ રહી ગયા ખરા, પરંતું પૂર્વ પુરોનો જે મહત્વ હતું, તેને ઘણું ભાગે સર્વ ખોઈ ખેઠા. વિલાસ પ્રિયતા દિવસે દિવસે વધવા લાગી. એકે એકે સર્વ દેશોમાં સંકીર્ણતા અને કુસંસ્કાર-રૂપી અંધકાર છવાઈ ગયો, અનાયાર, અત્યાચાર, ઇર્ષ્યા, દ્વેષ, હિંસા, ગૃહકલહ વિગેરે ખરાબ વર્તનોથી આ પવિત્ર ભારત ભૂમિ પૈશ્વાચિક લીલાની માફક નાટ્યશાળા બની ગઈ, અને ભારતનો પુનરોદ્ધાર એક પ્રકારે અસંભવ જેવો થઈ પડ્યો, પરંતું આ દેશભક્ત, સખ્યતાના મૂળ નિવાસસ્થળ પૂરવભૂમિ હિંદને આ પ્રકારે સર્વ નાશ થાય એવી ઇશ્વરની ઇચ્છા નહોતી. ઇશ્વરે તેમની ઉદ્ધતાઈ દૂર કરવાને માટે તેની રાજ્ય પ્રણાલી મુસલમાનોના હાથમાં સોંપી દીધી. મુસલમાનોના રાજ્ય વહીવટ પુરો થયો, તો પણ ભારત વાસીઓ ઉદ્ધમ હીન અને આળસુજ રહ્યા, પરસ્પર દ્વેષ કરવા લાગ્યા, તો ઇશ્વરે ધાર્યું કે, જ્યાં સુધી વિશેષ શક્તિસંપન્ન, ઉદ્યોગશીલ,

હિંદાર, ન્યાયી અને સુચરિત્ર જાતિ દ્વારા હિંદની સંપૂર્ણ રીતે રાજ્ય વ્યવસ્થા નહીં થાય, ત્યાં સુધી હિંદની ઉન્નતિ થશે નહીં, દેશની દશા સુધરશે નહીં, અને ત્યાં સુધી કોઈ કર્તવ્ય પરાયણ થશે નહીં, એથી હિંદનો રાજ્ય કારભાર ઇશ્વરે અંગરેજોને સોંપ્યો. આપણે શાંતિ પૂર્વક રહેવાનેજ પરમ સુખ માનીએ છીએ. અંગરેજોની રાજ્ય વ્યવસ્થામાંજ આપણને તે શાંતિ મળી છે. હિંદમાં જે પ્રથમ અતુલ ઐશ્વર્ય હતું, કે જેનું વર્ણન પુરાણો અને ઇતિહાસોમાંથી જાણી શકાય છે, કે જેનો થોડો ધણો અંશ બચેલો જણાય છે. એક વખતે તે એકદમ લુપ્ત થઈ ગયું હતું. જળમાર્ગ અને સ્થળમાર્ગ બંને બંધ કર થઈ ગયા હતા. જ્યાં સુદર શહેર વસેલું હતું ત્યાં બયાનક જણાતું હતું. ઉત્તમ પ્રકારનાં અનાજનાં ખેતરોનાં મેદાન બની ગયાં હતાં. મુનિજનોનાં શાંતિમય તપોવન, હિંસક પ્રાણીઓ અને હિંદારોઓના વિશ્રામસ્થાન રૂપ થઈ ગયાં હતાં અને કેટલાક મજાસુત કિલ્લા અને દેવાલય જમીનમાં ડબાઈ ગયાં હતાં, કે જેનો અંગરેજ સરકારના વખતમાં હવે ધીરે ધીરે પુનરોદ્ધાર થવા લાગ્યો છે. આજકાલ શારીરિક અને માનસિકજળ પ્રાપ્ત કરવાના શિક્ષણનો પ્રચાર થતો જાય છે અને જે દેશનો પુનરોદ્ધાર થવાની કાંઈ આશા જણાતી નહોતી, તેનો સુધારો થતો જાય છે. સર્વ લોકો દેશોન્નતિની વાતો કરે છે. પાશ્ચાત્ય વિજ્ઞાનના શિક્ષણથી લાભ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. હવે કાંઈપણ માણસના ધન, ધર્મ કે પ્રાણ ઉપર વિપત્તિ આવવાનો ભય રહ્યો નથી. ચોર હિંદારોઓની સંખ્યા ઘટતી ગઈ છે. કેટલાક જંગલી અને અસહ્ય નીતિના લોકોને શિક્ષિત બનાવવામાં આવ્યા છે. હિંદના એક પ્રાંતમાંથી બીજા પ્રાંતમાં જવાના જળ માર્ગ અને સ્થળ માર્ગ સુગમ થઈ ગયા છે. બાળકોને શિક્ષણ આપવાનો ચોખ્ખો

અત્યંત થાય છે. સમુદ્રપાર જઇને સંસારની પ્રાકૃતિક શોભા જોઇને ચિત્તને પ્રસન્ન કરવાને માટે આથી ઉત્તમ અવસર આવેલો એ સંભવિત નથી. અને વિવિધ જાતિયોની રીતિ, નીતિ, આચાર, વિચાર, ભાવ, ભાષા, અને વિજ્ઞાન વિગેરનું શિક્ષણ મેળવવા કરવાનો, તથા તે લોકોની સાથે વણજ વેપાર કરીને વિશેષ ધન પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ ખુલ્લો થઇ ગયો છે. આપણે આપણા સુખ દુઃખની વાતો રાજના કાન સુધી પહોંચાડવાને અધિકાર ધરાવીએ છીએ. ઉદ્યમ શીલ અને પ્રતિભાથી ઊન્નત જાતિનાં કાર્ય કૌશલ્ય જોઇને આપણી જડતા અને આળસાદિ પ્રતિદિન ક્ષીણ થતાં જાય છે, અને ઉન્નતિ અને ઉત્સાહ દિવસે દિવસે વધતો જાય છે. આપણે સુધારો કરવાને માટે આથી ખીજો કયો ઉત્તમ રસ્તો મળી આવવાનો છે? આ રાજ્યમાં તમને જે જે અધિકારો મળ્યા છે, તેને જો તમે ઉત્તમ પ્રકારે પાળશો તો તમે જરૂર તમારી ઉન્નતિ કરી શકશો. પરદેશી જેટલી વસ્તુઓ છે તે સર્વ ખોટી છે એવો ખ્યાલ કદી પણ ન કરવો. જે ચીજ ઉત્તમ છે તે દરેક હાલતમાં ઉત્તમ છે. જેની દ્વારા આપણે ઉપકૃત થઇ ચુક્યા છીએ, તેને માટે આપણે જરૂર કૃતજ્ઞતા પ્રકાશિત કરવી જોઇએ. સર્વ લોક સમાન ગુણ શીલના હોતા નથી. તમે અંગરેજોના ચરિત્રનું અવલોકન કરશો તો તેમનામાં ગુણજ જણાશે.

ખેતી, વેપાર, હુન્નર ઉદ્યોગ, શિક્ષણ વિગેરે કાંઈ પણ વિભાગમાં આપણે હોંશિયાર થતા નથી તો તેમાં આપણીજ ખામી છે. આપણી અવનતિનું કારણ આપણીજ અયોગ્યતા છે. સરકારે તો આપણે માટે ઉન્નતિના અનેક માર્ગો ઉઘાડેલા છે. આપણે આપણી

ઉન્નતિને માટે પ્રયત્ન ન કરીએ, મહેનત ન કરીએ તો તેમાં આ-
પણેજ દોષ છે.

રાજની આજ્ઞા અનુસાર ચાલવું એજ રાજભક્તિનું લક્ષણ
છે. કોઈ રાજની આજ્ઞાની વિરૂદ્ધ ચાલવાથી શિક્ષા થવાના ભયથી,
કોઈ ઇષ્ટિત કાર્યની સિદ્ધિની ઇચ્છાથી ખુશામત કરીને રાજના અ-
નુમત પાત્ર થવા ઇચ્છે છે. પરંતું ખુશામત અત્યંત નિંદિત છે. રાજ પણ
ખુશામત કરાવવાનું ઇચ્છતા નથી. પરંતું જે કોઈ ભક્તિપૂર્વક તે-
મની આજ્ઞાનું પાલન કરે છે, તે ખુશામતવિનાજ તેમના પ્રીતિ પાત્ર
બને છે. જે લોકો રાજ્ય નિયમાનુસાર ચાલે છે તેને સજા થવાને
ભય રહેતો નથી. ભયથી કોઈ કામ કરવા કરતાં ભક્તિ વશ થઈને
તે કામ કરવું એ વિશેષ ફળ આપનારું છે.

જે વિલાસપ્રિયતા, આગસ અને ગૃહ વિવાદથી રમપૂતોના
ગૌરવનો સૂર્ય અસ્ત થયો, તેજ કારણથી જ્યારે મુસલમાનોની
અમલદારી પણ નષ્ટ થઈ, ત્યારે આપણા સૌભાગ્યથી, જે જાતિ
આજકાલ જગતમાં સર્વ કરતાં અધિક શક્તિશાળી છે, જે પોતા-
ના જ્ઞાનબળથી, બાહુબળથી, ઐશ્વર્યબળથી અને ચરિત્રબળથી
સમસ્ત સભ્ય જાતિઓમાં આગેવાન છે, તે મહા ઉન્નતિશીળ
જાતિના હાથમાં હિંદનો રાજ્યકારભાર આવ્યો છે. આવી રીતે
તેમના સંબંધથી આપણે વિદ્યા, બુદ્ધિ, સાહસ, ઉદ્યોગપરતા અને
સહિષ્ણુતા વિગેરે અનેક ગુણોના આધાર સ્વરૂપ ઉત્તમ શિક્ષણને
મેળવી શકીએ તેમ છીએ. જેથી આવા શુભ વખતે જાનામાના
આજ્ઞાનું ચંદ્ર બેસી રહેવા કરતાં યથાસંભવ ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરવાને
પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

આપણે અંગ્રેજ સરકારનું રાજ્ય સ્થિર રહે, તે માટે ઇશ્વરને

પ્રાર્થના કરવી જોઇએ, આપણે હજી તેમની પાસેથી બહુ શીખવાનું બાકી છે. આપણે આપણા ધર્મ શાસ્ત્રની આજ્ઞાનુસાર રાજને દેવતાના અંશ રૂપ બાણીને તેમની આજ્ઞાનું પાલન કરવું જોઇએ. અને ઉપકૃત મનુષ્યોની માફક પોતાના રક્ષક અને ઉપકારક અંગ-રેખ સરકારની કૃતજ્ઞતાનો પ્રકાશ કરીને શુદ્ધ હૃદયથી રાજબક્ષા બનવું જોઇએ.

ભગવદ્ભક્તિ.

શ્રેયઃસ્તુતિં ભક્તિમુદસ્ય તે વિમો ।

ક્લિષ્ણન્તિ યે કેવલબોધલબ્ધયે ॥

તેષામસૌ ક્લેશલ એવ શિષ્યતે ।

નાન્યદ્યથા સ્થૂલ તુષા વધાતિનામ્ ॥

શ્રીમદ્ ભાગવત.

ભાવાર્થ—હે નાથ, જે લોક પોતાની કલ્યાણ કારિણી ભક્તિનો સ્થાપ કરીને કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્તિને માટે કલેશને ઉઠાવે છે, તેમને કલેશ સિવાય કંઈ ફળ મળતું નથી. જેમ ચોખ્ખા કાઠી લીધેલાં જોતરાને ખાંડવાથી કલેશ સિવાય કંઈ ફળ મળતું નથી, તેવીજ રીતે ભક્તિ સિવાય જ્ઞાન નકામું છે.

મનુષ્યોએ કેવળ વિદ્યા બાણીને અને પંડિતાઇ કરીનેજ સંતોષ માનવાનો નથી. ગમે તે પુરૂષ વિદ્યા પારંગત, પ્રતિભાશાળી, અને બહુ દર્શી થઇ શકે છે. પરંતુ નૈતિક બળ અને સચ્ચરિત્રતાના અભાવથી તેમની સભ્ય સમાજમાં ગણતરી થતી નથી. કોઇના હૃદ-

ચમાં જ્યારે અહંકૃતિની ટેવ પડી જાય છે, ત્યારે બુદ્ધિ તેને સહસા રોકી શકતી નથી. જેનામાં નૈતિકબળ નથી તેણે બુદ્ધિ બળનો ભરોસો રાખી ધાર્મિક થવાની ઇચ્છા રાખવી એ મિથ્યા છે. નૈતિક બળ વગરના માણસો બુદ્ધિમાન હોવા છતાં પણ કર્તવ્યપરાયણ અને કર્તવ્યવિમુખ થઈ જાય છે. જે શક્તિ નૈતિકબળમાં હોય છે તે બુદ્ધિમાં હોતી નથી. બુદ્ધિ તો માત્ર માર્ગ બતાવનાર છે. માર્ગથી જાણ થનારને બુદ્ધિ બચાવી શકતી નથી. પરંતુ નૈતિકબળ, એ ચોખ્ખા માર્ગ આલનારને તે માર્ગમાંથી જાણ થવા દેતું નથી. મનુષ્ય કે જેનામાં બુદ્ધિ હોવા છતાં પણ નૈતિકબળની જરૂર હોય છે. જેમ બુદ્ધિની સાથે નૈતિકબળનો થોડો ઘણો પણ સંબંધ છે, તેવીજ રીતે વિદ્યાની સાથે પણ તેનો થોડો ઘણો સંબંધ છે. જે એમ ન હોતો તો જે લોકોએ ઉંચા પ્રકારનું શિક્ષણ મેળવ્યું હોય છે. તે જેમને સાહિત્ય સંસારના અલંકાર રૂપ ગણવામાં આવે છે, તેમનામાંના કોઈ કોઈ મહાપાન પીનારા, ઉઠાઉ અને દુરાચારી કેમ હોય છે? તેમની તે વિજ્ઞાન બુદ્ધિ, પ્રતિભા અને બુદ્ધિ તેમને પાપ ચિંતા અને ખરાબ કૃત્યથી કેમ હટાવી શકતી નથી? એથી દરેક સ્ત્રી, પુરુષ કે બાળકે પ્રથમ નીતિ માર્ગનું શિક્ષણ લેવું એ ઘણુંજ જરૂરનું છે. જે શિક્ષણ ધર્મ અને નીતિ વગરનું હોય, તે શિક્ષણ નહીં પણ કુશિક્ષણ છે. જે કાર્યમાં ધર્મ અને નીતિનો સંબંધ નથી તે અપકર્મ છે. જેમને નાનપણમાં ધર્મ અને નીતિનું શિક્ષણ આપવામાં આવતું નથી, તે દુશ્ચરિત થઈને પોતાના વંશને અને પોતાના દેશને કલંકિત કરે છે. શિક્ષણનો મુખ્ય ઉદ્દેશ બાળકને દુશ્ચરિતથી બચાવવા એજ છે. દુશ્ચરિત વિદ્વાન કરતાં સચ્ચરિત મુખ્ય ઉત્તમ છે. સચ્ચરિત સિવાય કોઈપણ માણસ પોતાનું કલ્યાણ કરી શકતું નથી. તો પછી શ્રીગુરુ

કરેજી શ્રી રીતે ! બાળકોને સમ્યક્ચરિત્ર બનાવવાને માટે નીતિ ધર્મનો ઉપદેશ આપવો એ પ્રારંભિક શિક્ષણ છે. નાનપણમાં જે સંસ્કારો હૃદયમાં પડે છે તે પછી બૂંસાતા નથી. અને તેથી બાળકોના હૃદયમાં ધર્મ અને નીતિનાં બાંધ સર્વથી પહેલાં વાવવાં જોઈએ. જેથી ચરિત્ર બગડે તેવા રસ્તે તેમને સ્વપ્ને પણ જવા દેવા ન જોઈએ.

જો કે દેશ, કાલ, જાતિ, સમાજ અને સંસ્કારના બેદથી ધર્મ અને ઉપાસના બિન્ન બિન્ન છે, તથાપિ સર્વ ધર્મોનું મૂળ એકજ છે. સર્વ સપ્રદાયોના ઉપાસ્ય અને આશ્રય એક જુશ્વરજ છે. તેજ જગત્પિતા છે, તેજ જગદ્ગુરુ છે, તેજ સમ્રાટના પણ સમ્રાટ છે, અને તેજ ચરાચરમાં મુખ્ય શાસક અને પાલક છે. તે સત્ય, પ્રેમ, દયા, ન્યાય, જ્ઞાન અને મંગળના અક્ષય ભંડાર રૂપ છે. તે સર્વ શક્તિમાન જગદીશ્વરમાં અડગ શ્રદ્ધા અને ભક્તિ કરવી, એજ ધર્મનું પ્રથમ સાધન છે. જેના ઉપર તમારી ભક્તિ હશે, જેના પ્રતિ તમારો પ્રેમ હશે, તેમની પ્રસન્નતાનાં કાર્ય તમે જરૂર કરવાના જ. અને તેથી જો તમારી ભગવાનમાં ભક્તિ હશે તો નીતિ પૂર્વક લોકોપકારી કામ કરવા માટે તમારામાં એની મેજેજ ઉત્સાહ આવવાનો અને અનુચિત કાર્યોપ્રતિ તિરસ્કાર ઉત્પન્ન થવાનો. ભગવદ્ ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માએ કહ્યું છે કે,

आपिचेत् सुदुःराचरो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्य स भयगव्य वसितोहि सः ॥

क्षिप्रंभवति धर्मात्मा श्वच्छान्तिं निगच्छति ॥

અર્થાત જે દુરાચારી છે, પરંતુ શુદ્ધ મનથી ઇશ્વરનું ભજન કરે છે, તે થોડાજ દિવસોમાં ધર્માત્મા થઈને શાંતિ અને સુખને મેળવે.

વે છે. એથી જો તમે નિશ્ચય ભાવથી ઇશ્વર ભક્તિ કરશો, સાચા શ્રમથી ઇશ્વરની ઉપાસના કરશો, તો સંસારના સર્વ મનુષ્યો તમને સમ્મરિત અને ધર્માત્મા કહીને માન આપશે. ઇશ્વરની ભક્તિ વડે જ્યારે તમારા હૃદયમાં કર્તવ્ય બુદ્ધિ જાગૃત થશે અને ખરાબ કામો પ્રતિ તિરસ્કાર ઉત્પન્ન થશે, ત્યારે તમે ઇશ્વરના પ્રીતિકર કાર્યોને પોતાની મેળેજ સમજી શકશો.

કર્તવ્યનું પાલન કરવું એજ ધર્મ છે. જે લોક યોગ્ય કર્મોના ત્યાગ નથી કરતા, તેમના ધર્મનું રક્ષણ એની મેળેજ થાય છે. આપણા શ્રાવ્યમાં કહ્યું છે કે,

ધર્મસ્તુ વિહિતં કર્મમ્ધર્મસ્તદ્વિપર્યયઃ । ”

જીવનની સાર્થકતા ત્યારેજ છે કે જ્યારે ધર્મનું પાલન થતું રહે. ધર્મહીન જીવન એ મૃત્યુંનું ખીજું નામજ છે. મતલબ કે અન્યાય વાળા જીવન કરતાં તો મરવું એ ઘણું શ્રેષ્ઠ છે. ધર્મ માટે વળવાને પ્રથમ મનુષ્યત્વનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું પડે છે. મનુષ્યત્વનું જ્ઞાન જ્યારે ઇશ્વરમાં નિષ્કપટ ભક્તિ અને વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારેજ થાય છે. મનુષ્યોનું પ્રથમ કર્તવ્ય યા પ્રથમ સાધન એક ભગવદ્ભક્તિજ છે. ભગવદ્ભક્તિ પ્રાપ્ત કરનારાઓને ધાર્મિક યા સમ્મરિત બનવું એ કઠણ નથી. ઇશ્વરમાં અદ્ભુત શ્રદ્ધા અને ભક્તિ એ મનુષ્યત્વ મેળવવાનું પ્રથમ પગથીયું છે. જે ઇશ્વરના ભક્ત નથી, તે મનુષ્ય હોવા છતાં પણ મનુષ્યતાથી રહિત છે, તેથી વિદ્યા ધ્યયનની સાથે સાથેજ બાળકોના હૃદયમાં ઇશ્વરભક્તિના અંકુરો ઉત્પન્ન થઈ જવા જોઈએ, કે જે યુવાવસ્થામાં ખીલી નીકળે. જે બાળકોને નાનપણમાં ભગવદ્ભક્તિ અને ધર્મનું શિક્ષણ આપવામાં

આવતું નથી, તે બાળકો જીવાન થતાં પોતાના ચરિત્રને બરોબર રાખી શકતાં નથી. જ્યાં સુધી ભગવદ્ભક્તિથી મનુષ્ય રંગાયલો હોતો નથી, ત્યાં સુધી નીતિપૂર્વક ચાલવા છતાં પણ તે મનુષ્યનું જીવન અધુરું રહી જાય છે. તેને પૂર્ણ કરનાર માત્ર ભક્તિજ છે. જેનું હૃદય ક્રોધ, શ્વાસ અને વિશુદ્ધ છે, તેમને ઇશ્વરની ભક્તિ કરવાનો અધિકાર હોય છે. પણ જ્યારે ઇશ્વરમાં પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે જ તે અધિકારની સફળતા મળે છે. ભગવદ્ ભક્તિમાં ચિત્તને દ્રવિત કરનારી એવી અનુપમ શક્તિ છે કે ચરિત્રને અમૃત સમાન મધુર અને નવનીત (માખણ) સમાન ક્રોધ બનાવી શકે છે. ચરિત્ર મનુષ્યને મનુષ્યત્વ આપી શકે છે, પરંતુ ભગવદ્ભક્તિ, એ ચરિત્રવાનને દેવત્વ બક્ષીસ કરે છે, અને તેની આગળ અલૌકિક સ્વર્ગિય સુખ અને આનંદને લાવી દે છે. જ્યાં સુધી હૃદય પવિત્ર થતું નથી ત્યાં સુધી ભક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી. ભક્ત જનોનાં જીવન ચરિત્ર વાંચવા, ભક્તિના ગ્રંથો વાંચવા, ભગવદ્ ભક્ત મહા પુરુષોનો સત્સંગ કરવો, તેમના ઉપદેશાનુસાર ચાલવું, તેમના ચરિત્રમાં સૌંદર્યનો અને માધુર્યનો અનુભવ કરવો વિગેરે ઇશ્વર પ્રતિ ભક્તિ ઉત્પન્ન કરવાનાં અનેક સાધનો છે. અને તેથી જો તમારે મનુષ્ય જીવન સાર્થક કરવું હોય, સ્વર્ગિય સુખ અને આનંદને આ સંસારમાં જ મેળવવો હોય તો ભગવદ્ ભક્ત બનજો.

દરેક રોગની સલાહ અને ઉપાયો મફત,

કોઈપણ રોગને ઝાટકે અમને તેની દમીકન લખી જાણવાથી તે રોગ મટે તેના સલાહ અને ઉપાયો મફત મળતાવામાં આવશે.

ગમતેવાં હૃદય, અગ્રહણી, પ્રમેદ, ધાનશય, અરોગ, કમળો, બાળકાના રોગો અને ઓંઆનો દરદોને ખાત્રાજ નટાકામાં આવે ૩.

૭૭ દમીકન અમરો પચાવના પની ખાત્રા કરી. કોઈપણ રોગ દવા કરાને થાક્યા હતાં નટનો હાથ તે જાણવા નહીં પણ અમને જેવડ પત્ર લખી સલાહ પુછાવવાથી પચાવ નવડે શરો.

વ્યાધિ દમીકર પાન આપવું મેક.

અમૃતજીવન.

આ દવા દરેક માણસે ખાત્રાજ નટનો દરદોને તે એકજ દવાથી દમીકર રોગ નીતકે નટનો દમીકરોમાં અખાતે તપ્યા થતા અનંત દરદોને આ દવાથી ધજોજ દા યદો થાય છે. આ એક અમરો થવના નખો નકરો દમીકરો થવો હાથ થાય ૩. ૧.

દેવે નોટલ પાન—અમરોવાદ.

